

ఓం

మరణదుఃఖ నివారణము.

శేఖకుఁడు

ఆర్య నారాయణము

హిందూపురము.

మంజువాణి ముద్రాక్షరశాల,

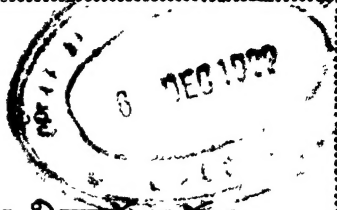
ఏలూరు.

1922

కాపీ రైట్.

1432
19197

మరణదుఃఖ నివారణము.

1308

లేఖకుఁడు

ఆర్య నారాయణమూర్తి,

హిందూపురము.

మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల,

ఏలూరు.

1922

ఆర్య నారాయణమూర్తి.

అంకితము .

- సీ. ఏలలనామణి కోళాలసిద్ధప్ప
హృదయహృదయైన యేకపుత్రి
ఏరామశ్రీమద్దులూరి పురస్థిత
సిద్ధగంగప్ప యోషిల్లలామ
ఏపవిత్రచరిత్ర ఋష్యంగనాబృంద
గేయసాధ్వీజన క్తిరిమాన్య
ఏమానవతి పరమేశ్వరసేవన
నంప్రాప్త కైలాస శైలనదన
- గీ. అట్టిశ్రీమతి గంగమాంబాభిదాన
కమలగుణనిధి క్తిగ్రంథ మార్కులెన్న
సిద్ధగంగప్ప యానతిఁజేసినిలయ
నంకితమొనర్చె-

ఆర్య-నారాయణండు.

మరణ దుఃఖ నివారణము.

ఈవిషయమునందు మనము మొట్టమొదట సుఖదుఃఖములను గురించి తెలిసికొనవలయును. లోకమందెవరికిగాని కేవల సుఖము అథవా దుఃఖము మాత్రమే పొందినది. దానిలోనిదియు, దీనిలో నదియు, మిశ్రమమైయుండును. దర్శింపబడిన కుటీరమందును మహారాజ భవనమందును సుఖదుఃఖములు రెండును చేరియుండును. అయితే యవస్థాభేదమువలన న్యూనాధికముగ గనుపించుచుండును. ఉదాహరణముగ దారిద్ర్యదుఃఖమునకు సమానమేదియు లేదని దర్శింపబడును. కాని వాని కుటీరమందు పరదుఃఖానుభవము, సహిష్ణుత, దయ, మమత, యిత్యాదిగుణములు రాజమందిరమునకంటె సధికముగ నుండును. ఎవరికి నెల్లప్పుడు సభావముయొక్కయును భవముండదో వారు పరులదుఃఖమునకు సహాయపడుట కేవల మరుదు. ఎవరికోరికలు సంకల్పమాత్రమున పూర్ణమగు చుండునో వారు సహిష్ణులగుట నితాంతముగ సమూహము. ఎవరికి శాంతిధారవలన శీతలము గలుగదో వారికి దయ యనంగ నట్టిది? ఎవరు నిరంతరము నేవకులవలన నేవింపఁబడుచుండునో వారికి ప్రేమయొక్కది? చింతాశీలత పరదుఃఖానుభవము, సహిష్ణుత, దయ, మమత యిత్యాదిగుణములుండుట

వలననే మోసపుడు దేవుడనఁబడుచున్నాడు. ఇవి దారిద్ర్య మండభిక్షముగ నుండును. ఒకమహాత్ముడిట్లు చెప్పియున్నాడు. “నీవు నీకుఁ గావలసిన యావశ్యకములను తగ్గించుకొనునట్లు దేవునిసమీపముఁ జేరుచుందువు.” గమక దారిద్ర్య మందు దుఃఖము ననుభవించుట భ్రమప్రమాదమన వలయును. ఈ లాగున నన్నిదుఃఖములను గురించి వివేచన సేయుట మన కత్తవ్యమైయున్నది.

ప్రకృతిపైన ప్రభుత్వమును నడుపుటయే నిజమైన యాధ్యాత్మిక రాజ్యము. ఇది రాజులకును ధనికులకును లభింపదు. ఎందుకనఁగా:- రాజయొక్క యావశ్యకములు మితిమీరినవి. ఏమహాత్ముడు యావశ్యకములను తగ్గించుకొని ప్రకృతియొక్క బంధనమునుండి విముక్తుడగునో యామహాత్ముడు నిజమైన రాజనఁబడును. ఆర్యులీరాజత్వము యొక్క గౌరవమును చక్కగా దెలిసియుండిరి. ఆర్యతాపను లిందునిమిత్తము సంసారములను త్యజించి పర్వతకందరములందు యోగసాధన తత్పరులై ప్రకృతియొక్క మోహబంధనమునుండి విముక్తులగుచుండిరి. వారియీర్ష్య సంయమమునకు మోహితులై చక్రవర్తులును మహాపరాక్రమవంతులును, వారిసాదములకుఁ బ్రాణమిల్లి తలలువాంచి సేవఁ జేయుచుండిరి.

మనుష్యుని ప్రతిస్థితి యందును సుఖదుఃఖములు మిశ్రమమై యుండుట యాతని భాగ్యముకానేరదు, గాన దుఃఖమును యనుభవించుచున్నదిగాని యావశ్యకము లేదు, గనుకనే యావశ్యకములను తగ్గించుకొన వలయునని చెప్పబడుచున్నది. ఆవశ్యకత హెచ్చినట్లెల్ల దుఃఖమధిక మగుచుండును. దీనికి నిదర్శనములు ముందు తెలియజేయఁ బడును. ప్రకృతి యనునది మన జీవనమార్గమందు కంటక రూపముగ నుండకుండ బలపూర్వకముగా నాటంకపెట్టుట మహద్బల పద్ధతియై యుండినది. కంటకముచేత కంటకమునుఁ దీయుట సామాన్య జనపద్ధతియై యున్నది. దీనికి నుదాహరణములు మన ప్రాచీనులయొక్కయు, నిప్పటి యాధునికులయొక్కయు పద్ధతులు మనకు గోచరము లగుచున్నవి. మొదటిది ప్రకృతి స్వాధీనత యనయు రెండవది ప్రకృతి సావేక్షయనియుఁ జెలియుచున్నది. ఏనుఁగుము న్స్వాధీనమైనదో యది ప్రార్థనీయము. ఏనుఁగుము పంచితనూ యది దుఃఖపరిణామము. దరిద్రుని సాధనము బహుశోరమయినది. పాండు ప్రతి సమయమందును విపత్తుల నేర్పించుచున్నప్పుడు, గాన పాడవశ్యము నహిష్టపడగుచు న్నాడు. దరిద్రుని చొలిటికి నన్నియు మితమే గావున ఆవశ్యకములేనో సంకుచితము చేసికొనుమనె యది బోధించుచున్నది. దరిద్రునికని నన్నాస్తినికని యంతమాత్రము భేదముకలదు.

సన్న్యాసి తానే, దరిద్రస్థితిని పొందినవాడు. దరిద్రుడుడై వ నియమమును పొందిన వాడు. స్వేచ్ఛయు సనిచ్ఛయు వీరికి భేదములు. దరిద్రుడు యిచ్ఛలేని సన్న్యాసి. ఉపదేశములేని యోగి, వీడు యాహారాది పదార్థములకు కుక్కవలె పరుల నాశ్రయించక యాచింపక యథాలాభ సంతృప్తిగలిగి యుం డడు గనుక దుఃఖ మనుభవించు చున్నాడు. సన్న్యాసి దుఃఖ మునాదరించును. భోగవాసనలనుత్యజించి విరాగుడగును. ఒకడు పరులపై కోపపడుటకు బదులు తనకోపముపై తాను కోపపడిన యెడల శాంతిచేకూరినట్లు దుఃఖమును నిందించుట కు బదులుగ నాదరించినయెడల సుఖము లభించును.

వైశేషిక శాస్త్ర కర్తయగు కణాదఋషియొక్క దారిద్ర్యావస్థనువిని మహారాజు, ఋషియొద్దకు నానాపదార్థములు బంపగా, నివి నాకెందులకు? బీదవాని కెవనికైన యిచ్చివేయుఁడని చెప్పెను. ఈవార్త విని రాజువెడలి ఋషికి సమస్కరించి పదార్థములు స్వీకరించుటకుఁ బ్రార్థించెను. ఋషి యథాప్రకారమొక బీదవాని కిచ్చివేయుమని బదులు చెప్పెను. అందుకు మహారాజు కణాదఋషితో “తమకంటెను దరిద్రుఁ డెవరో చూపుఁడని” యడిగెను. లోకములో సాధారణముగా ధనికులను దరిదురి లాశ్రీ

యించుట సత్యముగదా? యని మహర్షి ప్రశ్నించెను. రాజు నిజ మనెను. ఇప్పుడు నా యాశ్రమమునకు మీరు వచ్చి సన్నాశ్రయించి ప్రార్థించుచున్నారు గాని నేను మీ వద్దకు వచ్చి మిమ్ముల నాశ్రయించి యుండలేదు. మనలో నెవరు దరిదురిలని ఋషి యడిగెను. రాజు తానేయని యంగీకరింపవలసి వచ్చెను. కనుక మీరే యీ పదార్థములను వుచ్చుకొనవలయునని రాజునకు చెప్పెను. ప్రాచీన కాలమం దిట్టివారినే బ్రాహ్మణులని పిలుచుచుండిరి. వారి యం దిది ముఖ్యలక్షణము. వారుత్యాగశ్రేష్ఠులై వసములం దుత్పన్నములైన ఫల మూల శాకాదులచేతనే వారి జీవనమును నిర్వహించుకొనుచుండిరి. వారియొక్క విశ్వప్రేమ భావము క్రూరజంతువులందు సయితము ప్రతిబింబితమగుచుండినది. దుఃఖముయొక్క సత్యమును తెలియక దానిని ద్వేషించి ప్రయోజన మేమి?

దుఃఖ మనంత సామర్థ్యముగల నియమము. అది మానవునకు మంచి యుపదేశకుడు. దానినుండి సదుపదేశమును స్వీకరింపవలయును. దుఃఖము హృదయమందు స్థిరనివాసముచేయుటకు మూర్ఖములొగూడిన యసంభృష్టియే ప్రధాన కారణమని జ్ఞాపక ముంచుకొనవలయును. సుఖ దుః

ఖములు పైకి వేరువేరుగా నున్నవి. లోపల సుఖ రూపమున్న బైట సుఖమున్నది. దుఃఖరూపమున్న దుఃఖమున్నది, గనుక ధన దరిద్రము లందుకు మూలములుగానేరవు. ఒక కోటిశ్వరుడు దరిద్రునికంటెను దీనుడై ప్రలాపించుటయు నొక నిరుపేద సదా యానందముననుండుటయు జూచుచున్నారము. అజ్ఞానముచేతను, తారుణ్యమదముచేతను, సుఖోపభోగము లందు సుఖమున్నదని భ్రమించుచున్నవాడు. అది నిజమైనచో దానియందెన్నడును మానవున కసహ్యము గలుగరాదు. అనందమని భావించిన సుఖభోగములందే దుఃఖ ముత్పత్తియగుచున్నది. ఆరోగ్యహేతువులగు నాహారాదులే యనారోగ్య హేతువు లగుచున్నవి. కనుక సుఖ దుఃఖముల రెంటికిని మాతృస్థాన మొక్కటియగుచున్నది.

పతంజలి యోగదర్శనమందు “ అనిత్యాశుచి దుఃఖా నాత్మను, నిత్యశుచిసుఖాత్మాఖ్యాతిరవిద్యా ” యని చెప్పి యున్నారు. అనిత్యమును నిత్యమని, అశుచిని శుచియని, దుఃఖమును సుఖమని, అనాత్మనే యాత్మయని తెలియుట యవిద్య యనబడుచున్నది, “ సర్వం పరవశం దుఃఖం సర్వ మోత్పాదకంసుఖం ” బనునట్లు న్వతరల్రవిహీనమునకు దుఃఖ మని పేరు. ఒకడు తన యిష్టమువచ్చినప్పుడు బైటకుబోయి

వచ్చుటకు స్వతంత్రము గలవాడై నప్పుడు తన యింటియందుండుట సుఖ మనుకొనును గాని దుఃఖముగా దలంపడు. అయితే పరు లేవరై న వానిని యిల్లువిడిచి బైటకురాకూడదని యాటంకము చేసినప్పుడు యింటియందుండుట దుఃఖముగా తలంచును. ఉండుటకు సుఖప్రదమైన గృహమే దుఃఖకారణ మాయెను. కారాగృహమందలి నేరస్థులు దుఃఖమనుభవించుచున్నారు, గాని, కారాగార నిరీక్షకులగు నౌకరులు కారాగారములందే సుఖముగనుందురు. ఒకనికి భోజనపదార్థములు సిద్ధముగ నున్నప్పుడు, వాని కాకలివలన దుఃఖము గలుగదు. ఎవనియొద్ద భోజనపదార్థములు లేకయుండునో, వాడాకలికి దుఃఖపడును. ఇందువలన నావశ్యకమును పూర్తిచేయుటకు సమర్థుడు గాకపోవుటయు, పారవశ్యమును, దుఃఖమని విశదమగు చున్నది. ఇట్లుండగా నావశ్యకతను యధికము చేసికొనుట సుఖమని లోకులు భ్రమించియున్నారు.

ఒక కృషికుడు తన పొలములో గులకరాళ్ళపై పరుండి గాఢముగ నిద్రపోవుచుండును. వాడే కొంతకాలమునకు ధనాఘ్యుడైనవో హంసతూలికాతల్పమునందు సుఖనిద్ర లేనివాడై పొరలుచుండును. జీర్ణశక్తి మందగించును. రోగములు బాధించును. అయినను వాడుపరులతో తన పూర్వ

దశను చెప్పకొనుచు బహుదుఃఖ మనుభవించితి నని భావించును. ఈలాగున మానవుఁ డవిద్యావంతుడై మనస్సు యొక్క- విస్తారవృత్తిని సుఖముగను యేకవృత్తిని దుఃఖముగను తెలియుచు భ్రమించుచున్నాడు.

గానము మనకానందదాయకమై సుఖముగానుండును. అది యొక కొంతనేపటికి నిద్రాభంగకరమై దుఃఖదాయకమగును. లోకములో ననేకులు కష్టములవలన మాన గౌరవ ప్రతిష్ఠలను పొందియున్నారు. దుఃఖనివృత్తికి దాని వివేచనయు సాధనమై యున్నది. “నేను దుఃఖాత్ముఁడను” అని యనుకొనువాఁడు దుఃఖమెక్కడినుండి వచ్చి తనలో దూరియున్నదని వివేచనచేయవలెను. అది సంస్కారజనితమైనదని బోధయగునంతవరకు మాత్ర ముండును. మనలోని సుఖానంద భాండాగారము మనకు లభించువరకు జగత్తులోని క్లేశములు మనకొరకు నిర్మింపఁబడినవని భ్రమించుచున్నారము. వానిని పాశములుగఁ జేసి బంధించుకొనుచున్నాము. మూర్ఖము, నజ్ఞానము, యదార్థజ్ఞానశూన్యత మొదలగు దుర్గుణములతో మన మెంతకాలముఁ గూడియుండెదమో, అంతకాలము మన కవశ్యము దుఃఖానుభవము సంభవించుచుండును. మనుష్యుడు దుఃఖమునుండి సదుపదేశమును స్వీకరింపక నున్నాడు,

గనుక నది వానిపై యాచ్ఛాదన మగుచున్నది. దానినుండి దూరము చేయుమని దేవుని ప్రార్థించుటవలన నది తొలఁగి పోజాలదు. ప్రతిదుఃఖముయొక్క ప్రయోజనమును సంశోధించుటవలనను సుధారించుట వలనను దాని వలన గలుగు ననిష్టము దూరమగుచుండును.

సుఖసాధన మిది. యని తెలిసినంత మాత్రమున సుఖానందము ప్రాప్తింపదు. సాధనముద్వారా సాధ్యమును పొందవలయును. వృద్ధావస్థయందు మేలు గోరువాఁడు తన యవ్వనదినములను వెచ్చపెట్టవలయును. విచారము జేయని వానికి జ్ఞానము లభింపదు. అట్టివాఁడు తప్పక దుర్గతిపాలగును.

ఆవద సనుభవించుటవలన ధైర్యము ద్విగుణ మగుచుండుట లోకానుభవము. సామాన్యముగ క్లేశములు మనుష్యునకు నొక విధమైన జీవన యవస్థలుగా నున్నవి. జ్ఞానియగువాడు వానినుండి బలప్రాప్తిని సంపాదించు కొనుచున్నాడు. మూర్ఖుడు భయభీతుఁడగుచున్నాడు. మనమొక వృద్ధావస్థ యనెను ఘోరారణ్యముఁ జేరవలసి యున్నది. ఆ యడవియొక్క నీడ మనపైఁ బడినతోడనే మన యింద్రియములు శిథిలము లగుచున్నవి. అప్పుడు సర్వదా యంధకారమై మన

కన్నులు చూడజాలక నుండును. సర్వాంశము లందును మన మనమధ్యలమై యుందుము. మన ప్రతాపములు పటా పంచ లగును. అట్టి స్థితిలో మనపై నొక కూరమగు మృత్యు వాక్రమణము చేయగలదు. ఆబాధను జంఱింది మృత్యు విజ యమును సంపాదింప వలయునన్న నిష్పడే ప్రయత్నముఁ జేయవలయును.

పరమేశ్వరుఁడు సుఖస్వరూపుఁడు. మనము సుఖమును గోరుచున్నాము. ఆనంద మెవనియొద్ద నున్నదో వాని లక్షణ ము మనము తెలిసికొని వానికి ప్రీతిగ మనము వ్యవహరించి నచో నది లభింపగలదు. మన కాకలి యైనప్పుడు యాహార పదార్థములు గలవానిని ప్రార్థించగా నాతఁడు మన కియ్య గలడు. అలాగుననే సుఖమునకు కేంద్ర స్థానమగు పరమా త్మను మనముభక్తిప్రార్థనో పాసనముల ద్వారమున వేచు కొనవలయును. ఇంక దుఃఖ ప్రతీతిని గలుగజేయు మృత్యువు ను గురించి విచారితము.

మృత్యుభయము.

ప్రపంచమున మరణమునకు భయపడని ప్రాణిలేదని యందరికిఁ దెలిసిన యంశమే. జ్ఞానికి, సజ్జానికి, పెద్దలకు,

చిన్నలకు, శ్రీమంతునకు, దరిదురినకు, మనుష్యే తరములగు జీవుల కన్నింటికిని మరణ భయము గలదు. ఇదెట్లు సంభవించెను? ఇది పూర్వ జన్మము యొక్క సంస్కారము. దానివేరణము. ఈ భయమును నివారించుటకు పురుషార్థ మావశ్యకముని యీయనుభవము విదితము చేయుచున్నది. ప్రతిపాణికిని మరణము నితాంతముగ నపరిహార్యమై యున్నది, గాని దాని బాధను మాత్రము పురుషార్థపరుఁడు నివారించు కొనగలడు. మృత్యువు మాత్ర మెవరికిని తప్పదు. ఒక స్థలమందు మృత్యువు సంభవించక నున్నచో మరియొక స్థలమందు జన్మము సంభవింపదు. నీవు పుత్రజన్మమున కానందముఁగోరితివేని దాని కొరకు మరియొకని మరణమును స్వీకరింప వలయును. ఒక స్థానమందొకడు మరణము నొంది మరియొక స్థానమందు జన్మించ వలయును. ఇందువలననే తత్వవేత్తలు సుఖదుఃఖములను సమానములుగ భావింపవలెన నెదరు. జనన మరణములు రెండును సాపేక్షము లైనవి.

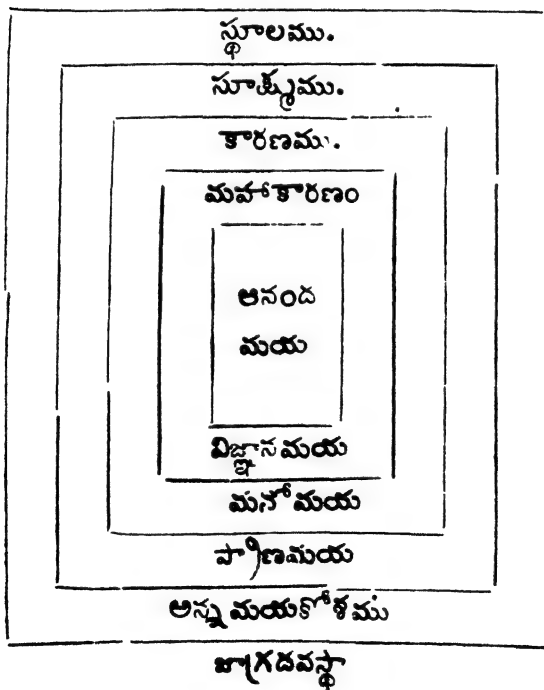
మరణస్వరూపము.

మనకుగల యీ బాహ్యశరీరము పూర్వ మొకజీవికి శరీరమైయుండినది. మరణానంతర మిది వేరొకజీవికి శరీరము కాగలదు. కనుక జ్ఞానులు దీనియం దభివ్యూహ ముంచరు.

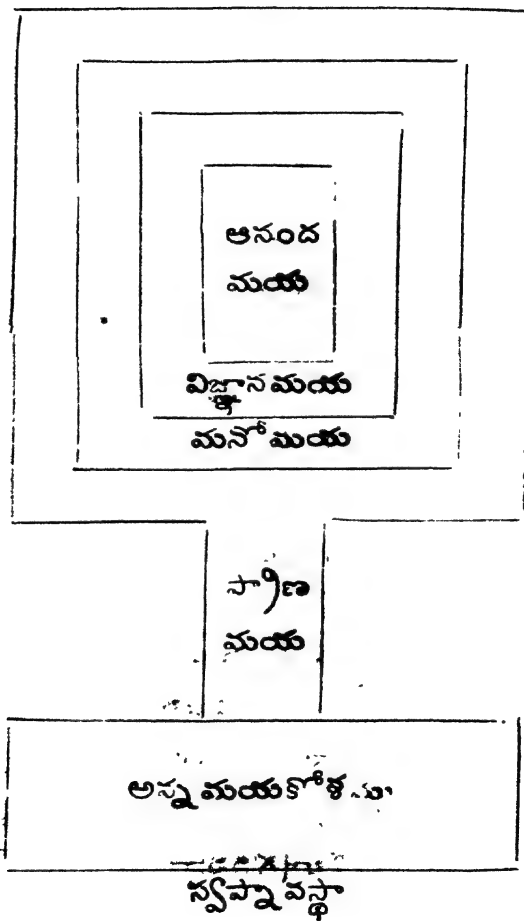
ఈ స్థూలశరీరమునకు లోపల మూడు సూక్ష్మశరీరములు గలవు. వానికి క్రమముగా సూక్ష్మశరీరము, కారణశరీరము, మహాకారణశరీరము లని పేరు. స్థూలము పంచమహాభూతాత్మకమైన యన్నమయకోశముతోడను, సూక్ష్మము వాయుతన్మాత్రకమైన ప్రాణమయకోశము తోడను, కారణశరీరము మనోబుద్ధి చిత్తా హంకార తత్త్వాత్మకమైన మనోమయకోశముతోడను, మహాకారణదేహము మూలప్రకృతి మహాతత్త్వాత్మకమైన విజ్ఞానానందమయ కోశముతోడను, సంబంధమై యుండును. ఈ సంబంధము జాగ్రత్-స్వప్న-సుషుప్తి-మరణావస్థలయందు మార్పు జెందుచుండును. స్వప్నావస్థయందు స్థూలశరీరము శీథిలమై పడియుండును. దీనితో ప్రాణసంబంధముండును గాని మనోమయసంబంధమునుండి దూరమగును. జాగ్రత్మాత్రము సంబంధము తప్పిపోదు. కనుక, స్వప్నములు గలుగుచుండును. సుషుప్తియవస్థయందు మనోకోశము లీనమైపోవును. తత్త్వములన్నియు నానందమయ కోశములో విశ్రమించును. ఈ యవస్థలో సుఖ దుఃఖానుభవ హేతువులగు కోశములన్నియు నానందమయకోశములో లీనమై, విశ్రాంతి నొందును. కాన, సుషుప్తిలో సుఖ దుఃఖములు రెండును ప్రతీతికానేరవు. మరణావస్థయందు అన్నమయ ప్రాణమయ కోశముల సంబంధము పూర్తిగా

తెగిపోవును. ఈ స్థితులను బోధించుట కీ క్రింది కోష్ఠకములు చూపబడుచున్నవి. ఈ నాలుగు కోష్ఠకములను పరీక్షించుచు వాని విషయమై యుపద్యుక్తవివరములను చక్కగా బోధపడువరకు పలుమారు చూడవలయును.

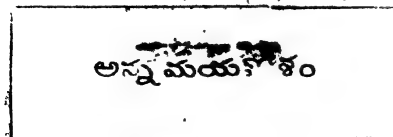
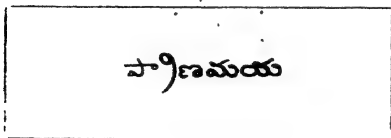
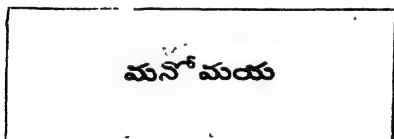
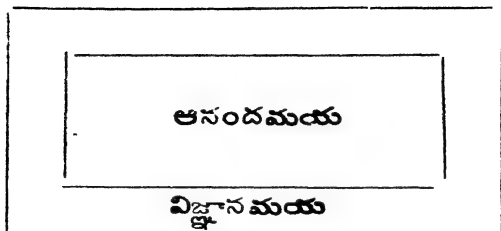
1

2

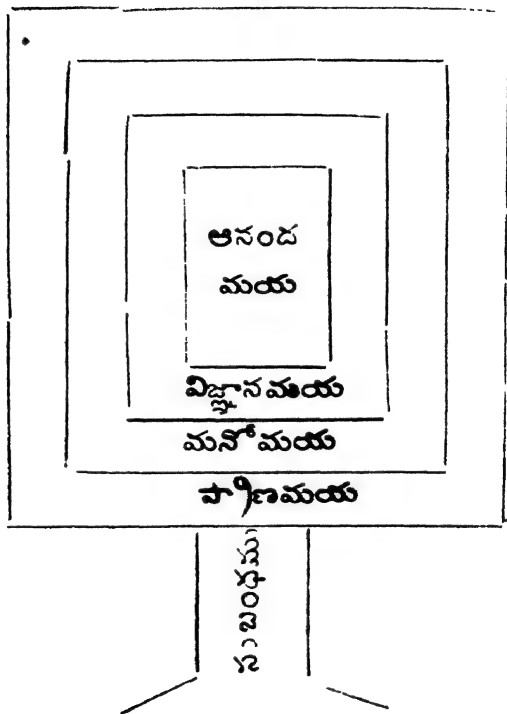

3

సుఖప్రసాద

4

అన్నమయకోశాత్మకమగు
స్థూలకరీరము.

అదివాచకము

మరణము కొంతకాలమునకు సంభవించు ననగా, కొలదిసమయమునకు మునుపు నొక మనస్సంకల్పము కలుగుచుండును. ప్రతి కార్యమునకును మొదట సంకల్పము కలిగి తీరవలయును. సంకల్పము తరువాత జీవితానుభవ దర్శనము ప్రత్యక్షమగును. అప్పుడే మరణభీతియు, దుఃఖమును ప్రతీతియగును. ఈ గుప్తమగు చిత్రిముల ప్రత్యక్షమును, చిత్రిగుప్తుడని, భయాదులను యమదూతలని, కాటమునకు యముడని, నైది కాంధ్ర గ్రంథములను పఠించినవారికి తెలియును. వానిని పఠింపనివారు యీసందర్భమునందు తత్త్వజ్ఞానము మొదలగు గ్రంథములు పఠించితీరవలయును.

ఇప్పుడు సాధారణముగ మనకు బాగ్రిదవస్థలో కొంత భాగమును సుషుప్తియవస్థలో కొంతభాగమును చేరి స్వప్నావస్థ కలుగును. మరణసమయముం దిట్లు సంభవింపదు. మృత్యువు నవీరించినప్పుడు కలిగెడు స్వప్నావస్థ మిక్కిలిభయంకరమై యుండును. భావికాలమున గలుగబోవు ఫలము ప్రత్యక్షమగును. ఈ భయము ధర్మసహాయమున ధర్మాత్ములకు దూరమగుచుండును. తత్త్వజ్ఞులకు ప్రతీతియేగాక కేవలస్వప్నావస్థగా నుండును. జ్ఞానులగు యోగులకు సీయవస్థలు నితాంతముగ నుండక సుషుప్తియవస్థలో ప్రవేశమై మరణము సిద్ధించును.

ధార్మికాది నియమములయొక్క మూలహేతువులు స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహములను శుద్ధముగాను, పవిత్రముగాను, బలిష్ఠములుగాను, చేయగలవు. సాధారణ మనుష్యులయొక్క సూక్ష్మ కారణ దేహములు పరిశుద్ధములు గానేరవు. స్థూలదేహ మారోగ్యబలములతో గూడియున్నను, సూక్ష్మ దేహములు వికాసవంతములును, యిచ్ఛాశక్తిప్రాబల్యములును, గానేరవు. ఈ విషయ మాత్మబలమును గురించిన వ్యాసమున విస్తారముగ వ్రాయఁబడి యున్నది.

జీవాత్మ శరీరమునుండి వియోగమగుటకు మరణ మని పేరు. అట్టి వియోగసమయమందు నేవిధమైన క్లేశానుభవము లేకుండ సుఖానందములతో వెడలిపోవుటకు మృత్యువిజయ మని పేరు. మంచివానికి మరణమేసాక్షి యను సామెతలో నీ రహస్యముగలదు. జీవుఁడు దేహవియోగముఁ బొందునప్పుడు దుఃఖ మెందుకు ప్రతీతమగుచున్నదని, యడిగినచో, సంయోగము స్వాభావికము గనుక వియోగమందు బాధ గలుగుట యా స్వాభావిక మని బదులు చెప్పచున్నారు. మృత్యువు మనలను దిననోర్తిదినము చంపుచునే యున్నది. ఒక్కొక్క క్షణము మొదలుకొని వగలు రాత్రి, యిత్యాదిగ, కాలము వ్యతీతమయినట్లే మనము మృత్యువునకు సమీపించుచు

పోవుచున్నారము. కనుక నీ వియోగము సర్వదా జరుగుచునే యున్నది, గాని మరణదుఃఖము ప్రతీతికానేరదు. ఎందుకన, ప్రాణకోశము శరీరమునుండి వేరుపడదు. ఆర్షగ్రంథములందు “ఆత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమేవతః | బుద్ధింతు సారథిం విద్ధి మనఃప్రగ్గ్రహమేవచ” అనగా జీవాత్మరథమందు గూర్చుండియుండిన యజమానుడనియు, దేహము రథమని యుం జెప్పబడియున్నది. ఒక బండియందు గూర్చుండి యా త్రచేయువాని కెటువంటి దశయందు బండిని విడుచుటలో బాధ సంభవించునో మన మిప్పుడు వివేచన చేయవలసి యున్నది. ప్రయాణముచేయు వానికి బండియందుగల ప్రేమ స్వాభావికమైనది కాదు. అది ప్రయోజనసిద్ధికై కలిగినది. రథస్థుడు రథముద్వారా సుఖానందపూర్వకముగ తన నియమితస్థానము జేరుటకై వెళ్లుచు దారిలో బండికి సంభవించిన లోపములను చక్కవరచుకొనుచుండును. తన ప్రయాణము సంపూర్ణమగువరకును రథముపై ధ్యానముంచి, నియతస్థానము జేరిన తరువాత యాత్రికుడు స్వయముగా బండిని త్యజించుచున్నాడు. మఱియు బండి కేవలము శిథిలమై ప్రయాణమునకు యోగ్యముకాకపోవును; దానికంటె నుత్తమమైన బండి లభించునప్పుడు, తాను గూర్చుండియుండిన దానిని త్యజించుట సంభవించును. అయితే మొదటిదానికంటె నుత్తమ

మైన బండి లభ్యముకాదని తెలిసినప్పుడు దానిని విడిచి పెట్టుట మిక్కిలి దుఃఖముగా నుండును.

మనము రైలు బండిలో గూర్చుండి వెళ్లుచు గమ్య స్థానముఁ జేరక మునుపే మధ్య మార్గమున బండిని విడువ వలయు నన్న నంతయో కష్టముగా నుండును. అలాగుననే మన యుద్దేశములు నెరవేరకమునుపు మన స్థితిని మాడ్చుకొనుటకు క్షేత్ర దాయకముగ నుండును. మనము చేరవలసిన స్థలమును జేరినామని తెలిసిన తక్షణమే బండిని దిగుటకు సిద్ధమగుదుము. బండి తలుపుఁ దీయుటలో నాలస్యము జరిగిన యెడల కావలి మనుష్యుని కూత వేసిపిలుచు చున్నారము. వాడు వచ్చి ద్వారము తీయు వరకు చిత్తశాంతి యుండదు. వాడు రాకున్న వేరొక ద్వారము నుండి వెళ్లుటకు ప్రయత్నము జేయుదుము. ఇదే విధమున నీశ్వరుఁడు మన కెందు నిమిత్తమిశ్వరీగము నిచ్చియున్నవాఁడో దానిని ధర్మ మార్గమున సంపూర్తిచేయక కాలమును జీవితమును వ్యర్థమౌచుచో మన మీదేహ వియోగ సమయమందెక్కువ దుఃఖమును భవించుము. మన కర్తవ్యము లేకుని గూర్జాశుని పొంగత్యము వలన జరిగి కొని వానిని పూర్తిగ నివర్తించితిమేని, మన మీశ్వర భక్తులమై మరణ దుఃఖమును జయింప గలము. సుఖానందములతో

దేహమును త్యజింప గలుగుదుము. మనకుకించిత్తయినను మృత్యుభయముండ నేరదు.

మనుష్యశరీరము కర్తవ్య భోక్తవ్యముల రెంటితోగూడిన మిశ్రమయోనియై యున్నది. కర్తవ్యకర్మవిషయమందీ శరీరము సంసారసాగరమును బాటుటకు బలయానమై యున్నది. జీవాత్మ యీ శరీరయావమగు నోడయందు గూర్చుండి లోకసముద్రమును బాటువరకును దీనిని భద్రముగఁ జూచుకొనవలసియున్నది. సముద్రమధ్యమున నొకనుండి దిగవలసి వచ్చినచో నది మిగుల భయంకరమగు స్థితిగానుండును నొక బలమధ్యమం దుండునప్పుడు తునానువలన నోడకు సహాయము పంభవించునని దోచెనేని నొకలోనుండువానికి నధిక పరితాపము గలుగును. సాకాంత మేమన, నెవడు తన విధులను నెరవేర్చినందున జన్మసాఫల్యత గనునో వాడు మృత్యువునకు భయపడడు. ఎవనికి యీబద్ధమందు సాఫల్యత ప్రాప్తింపడో వాడు మరణభీతి నయనుభవింపడు. ఏ జీవాత్మ యథార్థమగు నీశ్వరీయ జ్ఞానప్రాప్తిని బొంది తన్ముముక్తి కై యధికారిగఁ జేసికొనునో యట్టి జీవాత్మ మృత్యువున కెంతమాత్రమును బడియడు. ఏ జీవుడు తన జీవనమును పాపసముద్రమున ముంచివేసి వ్యర్థముజేయుచున్నాడో వాడు

దు తప్పక మరణవేదనము ననుభవించుచున్నాడు. మృత్యువునకు మృత్యువగువాడు మృత్యుంజయుడని మహాత్ములు చెప్పుచున్నారు.

అవశ్యకములను తగ్గించుకొనుట మరణదుఃఖ నివారణమునకు రెండవసాధనము. ఉదాహరణముగ నొకమందిర మందొకభాగములో నొకడు బాడుగయిచ్చికాపురమున్నాడు. గృహయజమానివేరొకభాగమందున్నాడు. ప్రభువులోకకారణము చేత నిద్దరిని రెండుగంటలలో నాయొంటినివిడిచి వెళ్లుమనియాజ్ఞాపించుచున్నారు. అప్పుడాయొద్దరిలో నెవరికి దుఃఖమధికముగానుండును? బాడుగకున్నవాడుచింతించుటకవకాశముండదు. వానికేమియుదుఃఖముండదు. వాడుఇల్లుతనది కాదనియ్యోబాడుగకు కాపురమున్నవాడననియు తెలిసికొనియున్నాడు. గృహయజమాని, స్థానములోతనదనియు, కష్టపడికట్టించితి ననియు, దీని నెట్లువిడువవలెననియు నెక్కువదుఃఖమనుభవించును. ఇద్దరొకసత్రమున దిగియున్నారు. అందొకనియొద్ద సామగ్రియు సంపదయు నధికముగ గలదు. మఱియొకడు సన్నాసిగనుక కాపీసపాధువుగనున్నాడు. వీరిద్దరిని తక్షణమేనత్రమును విడువవలయునని రాజాజ్ఞయైనచో దుఃఖమెవరికధికమగును? సామానులధికముగ నేకరించిన వానికధికదుఃఖముగలుగును. సాధువు

నిరాయాసముగ వెడలిపోవును. ఈదృష్టాంతములనెల్ల చర్చించితిమేని జీవాత్మలకు మృత్యుబాధానుభవము నాల్గువిధము లగును.

(1) ఎవడు యధార్థముగ తన జీవనోద్దేశమును మఱచి ధనార్జనమందే మగ్నుడై తనయాయువును గడుపుచున్నాడోవాడును, (2) ఎవడు తనవిషయ భోగములను తృప్తిజేయుట యందే జీవితమును ధారబోసి మరణానంతర ముత్తమజన్మము లభ్యము కానంతటి మలినాత్ముడగునో యట్టివాడను (3) ఎవడీ శరీరమును కొన్నాళ్ల కొరకీయబడిన పాత్రకమని తెలియ జాలకను, దీనికి ప్రతి దినము నాహార రూపముగ బాడుగ నియ్యవలసి యున్నదని తెలియకను, యీశరీరమే తానని అథవా యీశరీరము తనదని నమ్ముకొని యుండునో వాడును, (4) ఎవడు లౌకిక పదార్థముల సధికముగ జేర్చి వానిపై ప్రేమాధిక్యము వలన వానినే ధ్యానించుచుండునో వాడును, మరణ దుఃఖ మత్యంత మనుభవింప వలసివచ్చును. అలాగే నాలుగు విధములగు మనుష్యులు మృత్యువునకు స్వాగత మిచ్చి ముఖమనుభవింతురు. (1) ఏమహాత్ముడు పెద్దల వలన నీశ్వరాజ్ఞాది విధుల నెఱింగి, నియమానుకూలముగ తన కర్తవ్యముల నాచరించి, జ్ఞానియై మోక్ష

ధికారియగునో యాతండును, (2) ఏవుక్త్యాత్మకము సదాధర్మ తత్పర్యుడై తన జీవితమును పరోపకారమునకై ధారణోయు చుండునో యట్టి ధీరుండును, (3) ఏసాధువు తన శరీరము యొక్క తత్వము నెఱింగి యిది ప్రాకృతిక వికారమని నిశ్చయించి, తన యాత్మీయ యుద్దేశములందే దృష్టినిలిపి వానిని జేరుటకిది యొక బాడుగబండియని గ్రహించి యుండునో యట్టి తత్వవేత్తయు, (4) ఏపండితుండు వేదాది సత్యశాస్త్రముల వలన నిశ్చయజ్ఞానముగలిగి వైరాగ్యముచే విరాజిల్లుచు, నీశ్వరభ్యాస తత్పరుడై యుండునో యట్టి విద్వాంసుండగు యోగియు నణుమాత్రమైనను మృత్యు సమయమందు దుఃఖము ననుభవించక దాని భీతిని బాధను స్మరించక సుఖానందమగ్నుడై యుండును.

ఉపర్యుక్త నియమములు సర్వసాధారణ మాన వాత్మక లయొక్క యున్నతికి సంబంధమై యున్నవిగాని, మతమతాం తర సాంప్రదాయములకు సంబంధించినవి గావని మనము జ్ఞాపకముంచుకొనవలయును. మతాంతర ప్రచారకులీ ధర్మనాలనమునకు చోటివ్వరకు గీతభోజ్ఞానియొక్క మరణావస్థను గురించి “వాసాంసీజ్ఞానియథా విహాయ నవాని గృహ్లాంతి సరోపరాజి 1 తథా శరీరాణి విహాయజ్ఞాన్యన్యనిసంయోగిన

వానిదేహీ ” యని చెప్పబడినది. మనము గృహమునుండి బైటకు పోవునపుడు సనేక వస్త్రములు ధరించి వెళ్లుచున్నారము. మరిల నింటికివచ్చి తీసివేయుచున్నారము. మహాత్ములగు జ్ఞానులకు వస్త్రములు తీసివేయుట వలెనే. మృత్యువు ప్రతీతమగుచుండును. అనేక మతమతాంతరులు గీతను ప్రతిదినము పారాయణముఁ జేయుచున్నారు, గాని యెందరీ తత్త్వము ననుసరించిరి. “ శునిచై వశ్వపాకేచ పండితాస్సమదర్శినః ” యని పఠించు పండితు లెందరు గీతావాక్యమును పాలించుచున్నారు? గనుక మతమతాంతర మూర్ఖబంధనములను నిరసించువాడే యువరోక్తమగు సభ్యుడయ మోక్ష మార్గమున, పాదము నుంచగలడు.

మన కొక యిల్లున్నది. ఇల్లు పడిపోయినను మనము సజీవులమై యుద్ధదుఃఖుగదా? కారణమేమి? మనము వేణు; మన గృహము వేణు. మనము, మన యిండ్లకు నితాంతముగ భిన్నులమై యున్నాము. జ్ఞానియగువాడు తన జీవాత్మను, తన శరీరమునకంటె భిన్నమని సర్వదా స్వామిభవముగలవాడై యుండును. ఇట్టి యనుభవము నదా, సర్వావస్థలయందును, ముఖ్యముండు యనుభవమునకే, యమరత్వమని పేరు. అమరత్వముయొక్క స్మరణగలవాడు, పవిత్రుడుగు కర్మలకు

నాత్మార్పణముఁజేయుచున్నాడు. ఇతఁడే మత్స్యపునకు మృత్యు వగుచున్నాడు. అనఁగా మృత్యువునకు స్వాధీనుఁడుగాక మృత్యువును తన స్వాధీనమందుంచుకొనుచున్నాడు. “ వివస్వానో అమృతత్వే దధాతు | పరై తు మృత్యు రమృతం నవతు ” (అ) అను వేదమంత్రముం దిదేభావము గలదు.

జీవాత్మ మన దేహములోపలి, యాంతరిక తత్త్వము. మానసాది తత్త్వములన్నియు బైటనున్నవి. లోపలచెడిపోయినయెడల బాహ్యమందును చెడిపోవును. కనుక లోపలి పదార్థమందు నెక్కువ ధ్యానముంచవలయును. మత మతాంతరులు బాహ్యతత్త్వములందు విశేషధ్యాన ముంచెదరు గాని లోపలి ముఖపదార్థములపై ధ్యానములచరు. ఒకఁడొక గుఱ్ఱపుబండిని దూరమునుండి చూచి బండిని గుఱ్ఱము నడిపించుచున్న దనుకొనును. బండి సమీపింపగా చూచి గుఱ్ఱమును, కల్పేమునడిపించునని తెలిసికొనును. తరువాత సారథిని జూచి వీడే బండిని తన యిష్టానుసారముగ నడపించునని తలంచును. కడపట బండిలోపల గూర్చుండి యుండిన యజమానునిఁ జూచి యీపనియంతయు నాతని యిష్టము ననుసరించి జరుగుచున్నదని నిశ్చయించును. అలాగుననే, కేవల మజ్ఞాని మొదట దేహమే తాననుకొనును. క్రమక్రమముగ తత్త్వ మెఱుంగును, గాని జ్ఞానమనునది తెలిసికొనుట-విశ్వసించుట-

యాచరించుట, యను మూడంగములతో ఫలించునని మాత్రము తెలియజాలదు. తెలివియు, విశ్వాసము, జ్ఞానము, నాచరణమున కంగములగును గానిఫలప్రదానములుగానేరవు. ఒకని జీవితముయొక్క సఫల విఫలములు వాని కర్తవ్య కర్మల ననుసరించియుండును. ఒక వనపాలకుడు తన వనములోని, ఫల పుష్ప పత్రయుక్తమై పరోపకారయోగ్యమై సార సమన్వితమైయుండు వృక్షములకు నీరుపోసి పెంచుచుండును. ఎండిపోయి వ్యర్థమగు స్థితికి వచ్చినప్పుడు, యావృక్షమును నరికివేయుచుండును. ఈలాగుననే మనము భగవద్దత్తములగు శక్తులను వ్యర్థముచేసినప్పుడు, మన జీవితములును, వాని సత్ఫలములును, వినాశనమగుచుండును. మానవజీవన ప్రయోగ విధానమెఱుంగుటకే విజ్ఞానమని పేరు. అట్టిప్రయోగమును స్వశక్తులచేత సఫలముఁ జేయువాడు మృత్యు విజయమును పొందగలడు.

మనమొక దూరదేశమునకు ప్రయాణముచేయవలసి వచ్చినప్పుడావశ్యకపదార్థములను మాత్రము నేకరించెదముగాని యనావశ్యకములగువాని సంపాదింపము. ఉన్నచోనట్టి వస్తువులను సారవేయుదుము. ఈలోకమేవిడిచి పరలోకప్రయాణముచేయవలసిన కాలము మనకు సమీపింపనున్నది. దానికిఁ గావలసిన

పరికరములేవి? ఛాందోగ్యమునందు “అన్యసోమ్యపురుషస్య ప్రాయతోవాజ్ మనసి సంవద్యతే మనఃప్రాణే ప్రాణస్తేజసి తేజః పరస్యాందేవతాయామ్” మృత్యుప్రశంభవించినప్పుడు వాగిందియిత్తు మనస్సునందును మనస్సు ప్రాణమునందును ప్రాణము తేజమందును తేజము ఆత్మయందును లీనమగునని చెప్పబడియున్నది. ఇట్టిపరలోక ప్రయాణమునకు మనకు కావలసినదేదియని వివేచనచేసినచో, మనము తత్త్వమెఱుంగగలము. గుఱ్ఱపుసేవకుడు దానికి మేతవేసి నీరుఁబెట్టియొడలు తిక్కి (మకాలీవుచేసి) దాని సేవచేయుచున్నాడు కాని, గుఱ్ఱముఫలన పనితీసికొనుట కధికారి కాజాలడు. దానియజమానుడు దానిపైఁగూర్చుండి కశతోగొట్టుచు స్వార్థిచేసి గమ్యస్థానమునకుఁ బోవును. ఈలాగుననే యవిద్యాన్వితుడగువాడు, అశ్వరూపమగు నీశరీరమునకు మంచి తిండివేసి పోషించుచున్నాడుగాని, దానివలన నేమికార్యమును ముఖ్యముగ చేయించవలయునో యట్టి సత్కర్మాచరణము నొసర్పక వ్యర్థుడగుచున్నాడు. ముముక్షువు యీ శరీరరూపమగు అశ్వమును శిక్షించుచు కర్తవ్యమూచరించి యానందమయమగు మోక్షస్థానము జేరుచున్నాడు. ఇతఁడే మృత్యుబాధను దూరముగ తఱిమివేయ సామర్థ్యము గలవాడు. ఇతనికి దేహేంద్రియములు వశమై యుండును.

మానవుని యింద్రియములు దొంగ దలాలీ తనముచే యువారి వంటివి. దొంగదలాలీ చేయువారు వ్యాపారులను మాయకారియగు వర్తకునివద్దకుఁ బిలుచుకొని పోవుదురు. ఎందుకన దొంగదలాలికి న్యాయమైన యంగడిలో దలాలిలభింపదు. కనుక, వ్యాపారికి నష్టము సంభవించునని తెలిసియుండియు, సామర్థ్యముకొఱకు నక్రమపు యంగడివాని యొద్దకుఁ బిలుచుకొనిపోయి నష్టపరచుచున్నాడు. అలాగుననే మనయింద్రియములు జీవాత్మను ప్రకృతివిషయోప భోగములందే ప్రవేశింపఁజేసి, నష్టభ్రష్టము చేయుచుండును. ఇంద్రియముల యొక్క దురాచరణములవలన జీవాత్మచెడుటయేగాక శరీరము, నయితము నాశమగుచున్నది. ఒకయోడ తుపాసువలనఁగొట్టుకొని పోయినప్పుడు మాలిమి చేయవలసినదేమి? మొదట యోడనిలిచియుండిన స్థలమేదియనియు, దానికి నేదిక్కుగ నెంతదూరమువచ్చినది విచారింపినతరువాత స్వస్థానమునకు నోడను నడపవలయును. మానవుఁడేమయిన మఱచియున్నాడా? యనిన తనకు ప్రధానమైన యాత్మబలమును సంసారసాగరమున ముంచివేసినాడని చెప్పక తీరదు. ఆత్మబలమును నొక యధఃసాత్వాశయమునఁ జేరియున్నది. మరలదుఃఖమును మర్చితమును భేదించుటకు నాత్మబలము వజ్రాయుధము వంటిది. ఆత్మబలమేది? అది మనకెట్లులభించును? అప్పుడది మనకెంత

దూరములోనున్నది ? ఈవిషయమును చర్చించవలయును.

ఈలోక వ్యవహారములకు మాత్రము మానవునకు శారీరకధనాది బలము లావశ్యకములై యున్నవి. ఆత్మబల మిహపర లోకముల రెంటికిని సంబంధమైనది. అనేకు లనేక కార్యములను శారీరక ధనాది బలములుండియ నాత్మబలము లేనందున మధ్య విడిచిపెట్టుచున్నారు. కనుక ప్రతికార్యమును కొంచెమో గొప్పయో యాత్మబలము యొక్క యాధీనమం దుండును. అన్ని బలములలో నాత్మబలము ప్రధానమైనది. ఇది ధనాదులచేత నుత్పన్నము కానేరదు. జ్ఞానము, ప్రయత్నము యీ రెంటియొక్క సమ్మేళన శక్తికి యాత్మబలమనిపేరు. ఈ రెంటి యభివృద్ధియే యాత్మిక బలమగుచున్నది. దర్శన శాస్త్రమందు సుఖ దుఃఖ యిచ్చాద్వేష ప్రయత్న జ్ఞానములు ఆత్మలక్షణమని చెప్పబడియున్నది. వీనిలో సుఖ దుఃఖ యిచ్చాద్వేషములు నాలుగును శరీరాత్మలయొక్క సంయుక్త బలములుగా నున్నవి. ఒక మనుష్యుడు గొడ్డలితో కట్టెను గొట్టుచున్నాడు. హస్తములు, గొడ్డలి, రెంటియొక్క పరస్పర సహాయ మవేక్షితమైనది. రెండును వేటువేటుగా, కట్టెను గొట్టజాలవు. ఈలాగున సుఖ దుఃఖాదులు సూక్ష్మ శరీరముతో ఆత్మకు ప్రతీతము లగుచున్నవి. ఏద్రవ్యమందేగాని

దానివిద్య మానములో స్వకీయమగు గుణము ప్రత్యేకముగా నేరదు. అగ్ని యున్నంతవరకు దాని సహజగుణమగు నుష్ణము ప్రత్యేకము కానేరదు. ఈరీతిగ జీవాత్మకును, సహజమగు జ్ఞానప్రయత్నములు రెండును సదా కూడియుండును. జ్ఞానము స్వాభావికము నై మిత్తికమని రెండు విధములు. మనకు పదార్థముయొక్క రూప జ్ఞానము కావలసినప్పుడు పదార్థము, కన్ను, ప్రకాశము సీమానును యావశ్యకములు. ఇట్టిసాధనములు లేకుండ కలుగునది, స్వాభావిక మనఃబడుచున్నది. జాగ్రత, స్వప్న, సుషుప్తి మరణావస్థలయందు జీవాత్మకు తానున్నానను (అహమస్మి) జ్ఞానము సహజముగా నున్నది. దుఃఖాదుల నివృత్తికొరకు నాత్మ సదా ప్రయత్నము చేయుచుండును. ఇట్టి జ్ఞానప్రయత్నములు క్షీణించుటకును, వృద్ధియగుటకును, కారణ మెఱుంగవలయును.

మన మొక యగ్నివుల్లను వక్షముగురియుచు చల్లని గాలి వీచుచుండునమయమున, గీచినచో నది మండుట కఠినమగును. గ్రీష్మఋతువునందు సులభముగనంటుకొని మండుచుండును. ఏ పదార్థమునకైనను పద్యశపదార్థము లభించునేని వృద్ధియగును. విరుద్ధపదార్థము లభించునేని క్షీణించును. ఆత్మకు సంబంధించిన పదార్థములును రెండు గలవు. ఒకటి

ప్రకృతి; రెండవది పరమేశ్వరుడు. ఇందులో ప్రకృతి జ్ఞాన శూన్యమైనది; పరమేశ్వరుడు జ్ఞానస్వరూపుడు. జీవుడును జ్ఞానసహితుడు. ఉభయులును చేతనస్వరూపులు. ప్రకృతి బడము; మఱియు సచేతనము; అనగా జ్ఞానవిరహితము. జీవ పరమాత్మ లుభయులును క్రియాశంతులు. ఈ సిద్ధాంతమువలన నిష్ప డాత్మకు పరమాత్ముఁ డనుకూలమనియును, ప్రకృతి ప్రతికూలమనియును, స్పష్టమైనది. ఇందువలన జీవాత్మకు సీత్యరోపాసనమువలన నాత్మబల మధికమగుననియు, ప్రకృతి యుపాసనమువలన నాత్మబలము క్షీణించుననియు, విదితమైనది. చేతనుడగు జీవుడు స్వాత్మనదృశమగు సేశ్వరాధానమును త్యజించి ప్రకృతి యాధానమును స్వీకరించి యాత్మబలమును క్షీణింపజేసికొనుచున్నాడు, గనుక తన రాజధానియగు శరీరమందు నివసించియు, స్వకీయకర్మచారులగు నిందియాదులను శాసించుచు, సుఖానందముల బొందజాలక యుండుటయేగాక, దుర్భరమగుమరణోపస్థ వర్ణింపజాలని దుఃఖములనుబొంది, దుర్గతిపా లగుచున్నాడు. ఆత్మబలము ప్రకృతియారాధనమువలన క్షీణించి దానికి బదులు యాత్మగ్లాని సరళవిరాచుచున్నది; గనుక మృత్యుబాధననుభవించుటగాక సుత్తమజన్మమునకు దూరుడగుచున్నాడు. ఏమనుష్యుడు తుచ్ఛపదార్థమును గౌరవించునో అతడు తన్ను

తాను తుచ్ఛముగా భావించుకొన్నవాడగును. ఇట్లు తన్ను తాను వినాశపటచుకొనుటనుగురించి గీతలో చక్కగవివరింపఁ బడియున్నది. ఈయభావనము మనుష్యునియొక్క మానుషత్వమును పాడుచేసి, వాని యుత్సాహమును భగ్నపఱచి, యుద్యమమును నష్టపఱచి, శక్తిని లుప్తపరచి, మృత్యుదుఃఖము ననుభవింపఁ జేయుచున్నది. దీనికే యీశ్వరదోహ మని పేరు. ఒక యాయుధమును మట్టిలో బూడ్చిపెట్టినయెడల నది మట్టియై నశించిపోవునుగదా? మానవాత్మయు నీలాగు ననే నష్ట భ్రష్టమగుచున్నది. అత్మబలము లేనివాఁడు నీనూనెలోబడిన యీగవలెను, ద్వారము తెలియక గృహములో దిరుగుచుండు యంధునివలెను, పరితాపమునొందునని పెద్దలు చెప్పియున్నారు.

ఇంక సాధనమార్గములను గురించి విచారించుచున్నారము. కైవల్యస్థితిని ప్రాప్తింపఁ జేసికొనుటకు సాధనము లనే కములుగలవు కేవలమగుస్థితి కైవల్య మనఁబడుచున్నది. ఇతర సంబంధములను విడిచి స్వయం సావ్యవలంబన పూర్వకముగ స్వశక్తిని యనుభవమునకుఁ దెచ్చుకొను ప్రయత్నములకు, యోగసాధనములని పేరు. సాధారణస్థితులలో మనుష్యుడు సర్వనుఖములకొరకు రెండవదానియం దాధారపడి

యుండును. ఇట్టి పరాధీన మెప్పటికిని కేవలసుఖముగానుండక దుఃఖనమ్మిళితమై యుండును. యోగసాధనములట్లుగాక సంపూర్ణస్వతంత్రములై యుండును. ఎట్లనఁగా స్థూల సూక్ష్మ కారణశరీరములయొక్క యాశ్రయమువలన జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తియవస్థ లనుభవించుట ప్రతిజీవునియందును గలదు. కనుక వానియందు మానవునకు ననిచ్ఛితమగు దుఃఖప్రాప్తిసయితము గలుగుచుండును. శరీరత్రయాశ్రయములేకనే తన యానందావస్థను పొందుసాధనమునకు ముక్తిమార్గమని పేరు. అట్టి పరిపూర్ణస్వతంత్ర్యమే మోక్షము. దానిని నిరాలంబావస్థయని తత్త్వవేత్తలు చెప్పుదురు. ఇతరావలంబనములేనిది నిరాలంబనమగుచున్నది. ఈయవస్థయందు పరిశుద్ధమగునాత్మసంబంధము మాత్రముండుటచేత దీనిని ఆత్మయోగ మనెదరు. దీని ప్రాప్తికి ప్రాథమికులనేకవిధములగు యోగసాధనములను కనిపెట్టియున్నారు. వానిలో మంత్రలయ హఠరాజయోగాదులు ప్రసిద్ధియైనవి. కేవలమంత్రము నొకదానిని జపించుట మంత్రయోగము. దేహేంద్రియాంతర్గతమగు శబ్దమునందు మనస్సును లయముచేయుట లయయోగము. ఆత్మీయమైన సాధనమునకు సంతుఃకరణములను బలవంతపెట్టుట హఠయోగము. మానసికముగ నొనరించు సాధనము రాజయోగము. మేమిప్పుడు మరణదుఃఖనివారణమునకును, ముక్తికిని, సాధన

మగు నుష్ణ ప్రియోగమును గురించి వివరించవలసియున్నది. వివేచనచేసి ~~ఈ మరణము~~ రాజయోగమని వేద్యమగుచున్నది.

అందరికిని నుష్ణస్థిలభవా, గాఢనిద్ర యనుభవమేకదా! మనుష్యునకుఁగల సర్వావస్థలలోనిది బ్రహ్మరూపమగు సవస్థ గానున్నది. ముక్తియందు నుష్ణస్థిసమాధియే పరమావధిగా నున్నది. ఈ సుస్థ్యవస్థలో సర్వదుఃఖములును, నితాంతముగ దూరమైయుండును. ఎంతటిభయానకరోగగ్రస్థుఁడుగానున్నను, యెటువంటి క్షేణములు గలిగియున్నను, యీయవస్థయందానంద మగ్నుఁడై యుండును. దీనిలో బ్రహ్మనందప్రాప్తినిఁ జేరుటయే మన కర్తవ్యమైయున్నది. ఈయవస్థ మనశరీరమునకు భిన్నమై కేవలము జీవాత్మసంబంధమై యున్నదని మనము వివేచనచేసినయెడల విదితమగుచున్నది. మఱియు నీశరీరముతో జీవాత్మకు ముక్తావస్థయందు సంబంధములేదని తెల్పుచున్నది. ఎంతటిపామరుఁడైనను దీనివలన మన యాత్మశరీరమునకంటె భిన్నమైయున్నదని తెలిసికొనఁగలడు. నిద్రకును జాగ్రత్తకునుగల సంధియవస్థను మన మొక యభ్యాసముచేత సనుభవమునకుఁ దెచ్చుకొన్నయెడల మన యాత్మశరీరములు భిన్నమని ప్రతీక్షణమును ప్రతీతమగుచుండును. దీనిని యనుక్షణము స్మరించు సభ్యాసము మనకు లేనందున మఱచిపోవు

చున్నారము. జాగ్రదవస్థ యొక్క సమాప్తికిని నిద్రావస్థ యొక్క ప్రారంభమునకునుగల సంధిసమయమందు మన మే విధమైన విచారమును మనస్సునం దుంచుకొని యుందుమో యదే విషయముమనకు జాగ్రదవస్థ కలుగువరకును స్థిరమై యుండి యావిచారము స్థూలసూక్ష్మకారణ శరీరములందు పని చేయును. దృష్టాంతముగ మీరొక వేదమంత్రమును అర్ధస హితముగ మననముచేయుచు జాగ్రదవస్థనుండి సుషుప్తికి జేరు వరకు పరున్నపుడు ధ్యానముచేయుచుంటిరేని మీరు తెల్లవారినిద్రానుండి మేలుకొనిన యుత్తరక్షణమునందే యామంత్రము జ్ఞప్తికివచ్చి యదేమననము మీమనస్సునందు నిల్చును. ఉప రోక్త సంధిసమయందు ప్రతిచైతన్యజీవునకును మంచి చెడ్డ విచారములు మానసములందుండితీరును. అట్టి విచారములను సరించి మన నిత్యకృత్యములందును మన శరీరయింద్రియాదు లందును ప్రభావముత్పన్నమగుచుండును. అది విచారానుసా గరముగ పరిణమింపజేయును, గనుక నుపర్యుక్తసంధిసమయ మందు మరణావస్థలో మన తత్త్వము లెట్లు సంబంధము గలిగి యుండునో దానిని వివేచనచేయుచుండు యథ్యాసమలవాటు చేసికొంటిమేని మరణము మన కాసందదాయకమై యుండును. ఇంతియగాక ననేక శుభవిచారములను స్థిరపరచుటకును సువి

చారయుక్తమగు సుషుప్తియవస్థను పొందుటకు దృఢప్రయత్నములు చేయవలయును.

దీర్ఘముగ నాలోచించినయెడల యిది కర్మయోగులకు శ్రేష్ఠమైన సాధనమని నిశ్చయమగును. సాధారణముగ మనలో సుషుప్తియోగమునకు నొక విఘ్నముగల దదే మన సుషుప్తియవస్థకు బదులు మన కధికముగ స్వప్నావస్థ కలుగుచుండును. ఈ విఘ్నము గలుగకుండ కాపాడుకొనువారు దేహకర్మముచేసియు, వనవాసము చేయుటయు, దేహపరిశ్రమము చేసియు, వానప్రస్థమును స్వీకరించియు, సధికప్రాణ వాయువును సేవించియు, ప్రాణాయామమునుసలిపియు, స్వప్నావస్థను రాకుండజేసికొని సుషుప్తియవస్థను ప్రాప్తిపఁజేసికొనవలయును. జాగ్రత్త సుషుప్తియవస్థలయొక్క సంధికాలము నందునలిపిన సద్గుణ సువిచారములవలన, దేహత్రయములును, జీవాత్మయు పరిశుద్ధమగును. బుద్ధియు వృద్ధియై, సంశయరహితమై, నిశ్చయాత్మకశక్తి ధారణనమర్థమై యున్నదియై యుండును. ప్రతియథార్థజ్ఞానమందును శ్రద్ధయు సిద్ధియులభించును.

అభ్యాసకులు ప్రత్యంశమును పరిశీలించి సత్య సాత్విక సిద్ధాంతములను తెలిసికొని వాని నాచరణలో నుంచుట కహ

న్నిశము ప్రాయత్నము చేయవలయును. విచారమందు నిశ్చయాయత్మకసిద్ధిలేకుండ సంశయాత్మకుడైనచో దాని ప్రాప్తికి ధ్యానము సంభవింపదు. ఈవిషయమందు సదా సావధానముగ నుండవలయును. యథార్థజ్ఞానము లేనివానికి చిత్తము స్వాధీనమందుండదు. సమృద్ధమగు నిచ్ఛాశక్తి వానియందు తృప్తి కాజాలదు. సంశయవిరహితమైన జ్ఞానమువలన నిచ్ఛాశక్తి, యేకత్రితమై కొంచెము పనిచేయుటవలన గొప్పగొప్ప కార్యములు సఫలీకృతము లగుచుండును. ఇచ్చను స్వాధీనముఁ జేసికొనుటకు సత్యనువిచార మత్యంతావశ్యకము.

మిథ్యను, సత్యమును, మంచి చెడుగుల విచారమును, జేయుట మనోధర్మమై యున్నది. మనస్సుయొక్క శక్తిని స్వాధీనము చేసికొనుటకు మానసయోగమని పేరు. మనస్సెల్లప్పుడు నువిచారమో కువిచారమో కలిగియుండును. మనస్సు యేకాగ్రమైనప్పుడే, దాని విలక్షణమగుశక్తి ప్రతీతమగుచుండును. అది చంచలమైనప్పుడు దాని సంకల్పము నశించి, యపవ్యయమై, శక్తిహీనమై, యవనతి చేకూరును. గనుక మనమేవిచారము కోరెదమో, దానిని మనసము చేయునట్లు దాని కాజ్ఞాపించవలయును. ఈవిషయమును తత్వజ్ఞానము స్వాత్మనిర్మలమును గ్రంథములందు విపులముగ వ్రాసియున్నారము.

మేమిప్పుడు సర్వసాధారణముగ వాడుకలోనుండు సం
గతిని గురించిన యొక భ్రమను తొలగించవలసియున్నది.
తత్త్వజ్ఞానులయందు అహమ్మన్యత అథవా యహంకారము
యొక్క వివేచన రహస్యము తెలియజాలక ననేకులు భ్రమ
పడుచున్నవారు. అహంకార శబ్దార్థము వేటువిధమై యుం
డును. ఇచ్చటనది యాధ్యాత్మికము. “నేనుజీవాత్మను శరీర
మునకు భిన్నముగనున్నాను. నాశక్తి నేత్రాదింద్రియములలో
ప్రవేశించి కార్యములు చేయుచున్నది. దాని బాధ్యత
నాయందుగలదు. కార్యభేదమువలన, నేనున్నతపదవిగాని య
ధమగతిగాని పొందగలను, పురుషార్థమునాపనియైయున్నది”
యనెను నిశ్చయాత్మకవృత్తి తప్పక నుండవలసినది. ఇది గర్వ
ముగలిగియుండుట కానేరదు. “నేనుధార్మికజీవనమవలంబిం
చెదను” అను నిశ్చయాత్మక వృత్తితోగూడిన యాత్మానాత్మ
వివేకము లేకున్న నున్నతస్థితియు, సుత్తమ కర్మయు, ముక్తి
సాధనములన్నియు నున్నయగును. ఇందియ నిగ్రహములేక
పోవును. వానిని కల్యాణకారకమగు మార్గమందు నడిపించుట
సంభవింపనేరదు, గనుకనేను అథవా అహమ్మను భావము
గలిగి తనకన్నులతో పరిణామముం దుపకారప్రదమగు శబ్ద
ములనే వివలయును. ఇట్లు ప్రతియింద్రియమును పరిణామ
మందు మన యాత్మకు, క్షేమము సుఖముగ్గులుగుమార్గము

నందు నడిపింపవలయును. అప్పుడుమన కర్మేంద్రియములు చక్కని ప్రవృత్తులందు పనిచేయును.

వాగింద్రియ ప్రయోగమందు శబ్దశక్తిని, నేత్రేంద్రియప్రయోగమందు రూపశక్తిని యీలాగున, తనస్వయింద్రియ శక్తులను మొదట మననము చేయుచుండవలయును. మనయాత్మయందనేక శక్తులు గలవు. ఒక్కొక్క శక్తి మితి లేని యద్భుత సామర్థ్యముఁ గలిగియుండును. అట్టిసామర్థ్యము క్రియతో సాక్షాత్ సంబంధము గలిగియుండును. ఈ రెంటిని విచారపూర్వకముగఁ జేర్చి కూర్చుటయే యోగమనబడుచున్నది.

ఇంతవరకు వివరించిన సంగతుల వలన తేలిన సారాంశమును సంగ్రహముగఁ జెప్పవలయును. మరణదుఃఖనివారణముకొరకు మనశ్శరీరములు రెండును పనిచేయును. ఆత్మకు నివి రెండును, సంబంధములు. శరీరమునకంటె మనస్సు సూక్ష్మము గనుక స్వల్పమగు నవకాశమునకు మిక్కిలి చలించును. శారీరకజ్ఞానముఁ గలుగుట సులభము. మనోజ్ఞానము గలుగుట మిగుల కఠినము. శరీరము- మనస్సు- ఆత్మ యీ మూటిలో మొదటిరెండును జడములు. ఆత్మచేతనవంతము.

శరీరములోపల మనస్సు మనస్సులోపల నాత్మయును గలవు. అత్మయొక్క విద్యమానమువలన శరీరమనోగతులు నడుచుచుండును. అత్మకుపైన మనస్సు కవచమువలెను మనస్సునకు పైన శరీరము కవచమువలెనుండును. శరీరసావ్యస్థము ననుసరించి మనసావ్యస్థము, మనసావ్యస్థము ననుసరించి యాత్మసావ్యస్థమునుండును. శరీరము క్షీణించినట్లెల్ల మనస్సుయశక్తమగుచున్నది. ఇది యోగమువలన బలముగలది యగుచున్నది. అత్మయొక్క ప్రేరణము మనస్సు నందును, మనస్సు యొక్క ప్రేరణము శరీరము నందును వ్యాపించు చుండును. మనస్సు స్థిరమైనప్పుడు చిత్తమనఁబడుచున్నది. మనస్సు మిక్కిలి శక్తిశాలినియై యున్నది. అది చంచలమైనప్పుడు దానిశక్తి వ్యర్థమగుచున్నది. నీటి బాష్పము నొక ప్రదేశమందు స్థిరముగా నుంచినప్పుడు ప్రబలశక్తిమంలేమగును. దానిని బాహ్యప్రదేశమందు విడిచినయెడల వ్యర్థమగుచున్నది. ఈమనోనియమనముల, భేదములను బట్టి కర్మయోగ, భక్తియోగ, జ్ఞానయోగ, రాజయోగ, మంత్రలయ హతతారకాది యోగము లేర్పడియున్నవి.

“ నేనొకకేంద్రమును. నాచుట్టును యీలోకము. తిరుగుచున్నది. చేతనమునకును విచారమునకును నేను సహాయ

ముచేయు మూలపదార్థమును; నే నీ శరీరమునకు భిన్నమును; యెప్పటికినినశించును; అమరపదార్థమును; నేను అదమ్యమును; నా కేలాటిక్షుతియు బాధయులేదు; నేను చావను; మృత్యువు యీ శరీరమునకే గాని నాకులేదు.” అను స్వానుభవము ప్రతిక్షణమునను సంధానము గలిగియుండుట వలన, నుపాసకుడగుచున్నాడు. జ్ఞానాదు లేకమై యాత్మయందు పడుట వలన నుపాసనము సిద్ధించును. సూర్యకిరణము లద్దముపై యొక్కటిగ, జేరినప్పుడు పదార్థములను కాల్చివేయు శక్తి యుత్పన్నమగుచున్నది. మనమొక సంగతిని జ్ఞాపకముఁ దెచ్చుకొనుటకు స్మరించుచున్నాము. అది జ్ఞాపకమునకు రాకుండ నుండును. అప్పుడు మనము ప్రయత్నమును మానుకొనుచున్నారము. అయినను విషయప్రయత్నముగ కొంత సేపటికి స్మరణకు వచ్చుచున్నది. కారణమేమి? మనము మనస్సున కాజ్ఞయిచ్చి విషయ పరిచయముకొఱకుఁ బంపితిమి; గాని యంతలో నాతురపడి ప్రయత్నమును, చేయి జారవిడిచితిమి. మనస్సు విషయమునుదెచ్చి మన యాత్మకు సమర్పించువరకు కాచియుండక పోతిమి. కాని మనస్సు దానికిగల శక్తి ననుసరించి కొంతసేపటికి విషయమునుతెచ్చి మనయాత్మకు సమర్పించినది. మనలో ప్రాకృతికశక్తి యధికముగ నున్నదిగాని, మానసికశక్తి యత్యల్పము. అత్యశక్తి

యంతకంటె సత్యల్పము. మన మాతృబలమును సంపాదించ
వలయునన్న పరమాత్మయొక్క సహాయ మపేక్షించవల
యును. జ్ఞానము భక్తి మనస్సు సీమూటియొక్క యోగమే
ఈశ్వరోపాసనము. ఈవిషయము—భక్తి ప్రార్థనోపాసనమను
గ్రంథమందు విస్తారముగ వ్రాయబడినది.

సంధ్యనుగూర్చి పాఠకులకు నొక సంశయము గలుగు
చున్నదేమన, పగలుపోయి రాత్రివచ్చునప్పుడును రాత్రిపోయి
పగలు వచ్చునప్పుడును సంధికాలమనియు నట్టి సంధిసమయ
ములందు సంధ్యావందనము చేయు నాచారముండగా జాగ్ర
దవస్థకును సుషుప్తియవస్థకును నడుమనుండు కాలము సంధి
సమయమని చెప్పట విపరీతమని తోచవచ్చును. ఇది భాతి
కాఢము గావచ్చును. మేము వివరించిన సంధి యాధ్యాత్మిక
మైనది. సంధ్యోపాసనము, సార్వదేశికమైనదిగాని యేక దేశీ
యము కానేరదు. సంధ్యోపాసనము మన హిందూదేశము
కొరకుమాత్రమే శాదు. అది సర్వనూనవులకు సమస్త దేశ
ములవారికి ప్రసాదించిన యీశ్వరాదేశము. లోకములో
కొన్ని ప్రదేశములందు కొన్ని మానములు సూర్యదర్శనమే
లేదు. మఱికొన్ని ప్రదేశములందు కొన్ని నెలలపరకు సూ
ర్యుడస్తమించుటయే లేదు. కనుక నాదేశమువారు సంధ్యో

పానము కొన్ని నెలలవరకు నుపాసనముచేయక నుండవలసి వచ్చును. మేము వివరించిన సంధిసమయమట్టి యేక దేశీయము కానేరదు. ఇది ప్రతి జీవాత్మకును ప్రతీదినము సంభవించుచున్నది.

ఉపాసకుడు మొట్టమొదట “ఓం అమృతోపస్తరణ మసిస్వాహా! ఓం అమృతాపిథా సమసిస్వాహా” యని పఠించవలసిన విధి వేదమందుగలదు. ఇందు మొదట “ఉపస్తరణ” శబ్దమును తరువాత “అపిథాన” శబ్దమును గలవు. పరమేశ్వరా! నీవు అమృతమగు నుపస్తరణము నపిథానమై యున్నావని యర్థము. మనము పఠించు సమయమున క్రింద వేసికొను పడకకు, నుపస్తరణమనియు పైన కప్పకొనుదానికి, అపిథానమనియుపేరు. రెంటికి నడుమనుండువాడుసర్వవిశ్రాంతితోడ, యారామప్రాప్తుడై నిద్రించుచున్నాడు. ఉపాసకుడు తాను సర్వవ్యాపియగు నా పరమేశ్వరుని గర్భమందు నానంద మనుభవించుచుండగా తనచుట్టు భగవంతుని యమృతావరణముచేత, సత్యము, యశము, శోభా, సంపదలు, ప్రాప్తించునని భావము, “ఓం సత్యంయశః శ్రీర్మయిశ్రీః శ్రీయతాంస్వాహా” యని యున్నది. హేపరమేశ్వర! నీవు క్రిందను పైనను యగతటను నావరించి యున్నాడవు. నా

యాత్మ నీయొడిలో నిద్రించుచున్నది ; నాకు యధార్థ జ్ఞానమును యశస్సును సుఖసాధనములను ప్రసాదింపుము ; నీకు నాసర్వస్వమును అర్పణముఁ జేయుచున్నానని, యుపాసకుఁడు మననము చేయును. ఈవిధి యుపర్యుక్తమగు సంధిసమయముల రెంటిలోఁదేనికి సంబంధించియుండునో వాతకులూహించుకొనవచ్చును.

ఉపాసకున కీశ్వరుఁడు గలడా? యను శంక యుండకూడదు, గాన దానిని వివరించుట సమంజసము. ఈసందేహమున్నచో నుపాసనమే సిద్ధింపదు. లోకమందు రెండుపదార్థములు గలవు. అపరిణామియని పరిణామియని. ఈరెంటిలో సాకారపదార్థము లన్నియు పరిణామములు. ఏది దేనియందుఁ బుట్టుచున్నదో యది దానియందే లయమై పరిణామ మగుచుండును. అనఁగా కార్యరూపమగు పదార్థమందు పరిణామమును కారణరూపపదార్థమందు సపరిణామము అర్థాత్ నిత్యత్యమన్న ప్రతీత మగుచున్నది. ఇది పరిణామలక్షణము. పంచభూతములనుండిబుట్టిన జగత్తు పంచభూతములందే లయమగుచుండును. సారాంశ మేమన కార్యవ్యవస్థయందు ననిత్యమును, కారణవ్యవస్థయందు నిత్యత్యమును, సిద్ధమగు చున్నది. ఈ యుపాదానకారణమగు పంచభూతములకునమిచ్చిగ.

ప్రకృతి యని పేరు. ఇది జడము, జ్ఞానశూన్యమైనది, గనుక దానియందు చైతన్యశక్తిలేదు. వీనిసంయోగశక్తివలన నయితము చేతనముఁ గలుగదు. బాష్పయంత్రమునందు (రైలు యింజనుతో) ను మృతకశేబరమునందును పంచభూతములు చేరియున్నవి; గాని, జ్ఞానశక్తి లేదు, గనుక నీశక్తికి నాధారమగు పదార్థమొకటి ప్రత్యేకముగ గలదని సిద్ధాంతమైనది. జడచైతన్యసంయోగముం దెచ్చటఁజూచినను నియమమున్నది. మనుష్యసంయోగమువలన మనుష్యత్వమును మృగసంయోగమువలన మృగజన్మమును నియమానుసారముగ, గలుగుచున్నది. ఇది నైమిత్తికముగాని స్వభావము కానేరదు, గాన దీనికి నిమిత్తకారణ మొకటి తప్పక యుండితీరవలయును. అది పరిపూర్ణమగు జ్ఞానశక్తిసంపన్నమగు సర్వశక్తిమాన్ పదార్థమై యుండవలయును. దానికే ఈశ్వరుడని పేరు. అపరిణామియు నిత్యమునగు దానికి కారణముండదు గనుక నీశ్వరునకు స్వయంభువు ననాదీయని పేరు. అతఁడెక్కడనున్నాడను యనుభావము కూడదు. ఎందుకన, నేకదేశీయపదార్థముతోఁగల నెక్కడ? యను శబ్దము ప్రయోగమగును గాని విభుపదార్థమునకుఁగాదు. జగద్భరితుఁడు యింటియందుగలడా? యన్న ససంగతప్రశ్నయగుచున్నది. ఈశ్వరుఁడు జ్ఞానచక్షువునకుఁ గోచరుడగును, గనుక నుపాసనమునకు సాధ్యుఁడు.

ఈశ్వరుని యాకారమెట్టిది ? యను ప్రశ్నకు త్తరము చెప్పవలయును. అతఁడు “ సచ్చిదానందస్వరూపుడు ” ఈ వాక్యమందు ‘ సత్ - చిత్ - ఆనంద ’ శబ్దములు మూడున్నవి. త్రికాలములందు విద్య మౌనమై యుండుదానికి సత్తనిపేరు. జ్ఞానాత్మక మైనదానికి చిత్తనిపేరు. దుఃఖముయొక్క యత్యంతాభావముగలదానికి యానందమనిపేరు. ఆకారము, సంయోగమువలన నేర్పడుచున్నది గనుక సావయవ మగుచున్నది అవయవమనేకవస్తువులతో నేర్పడుచున్నది గాన, నది పాంచభౌతికమగుచున్నది. భౌతికముత్పత్తి పదార్థము; అనఁగా నాద్యంతములందు లేకుండనుండి మధ్యకాలాస్తిత్వమైనది. ఈశ్వరుఁడదిమధ్యాంత రహితుఁడు గావున సచ్చిదానంద స్వరూపుఁడనఁ బడుచున్నాడు. సాకారపదార్థమూ సీమాబద్ధ మగును- కావున నతఁడు యేకదేశీయుఁడు కావలసివచ్చును. ఇందువలన నీశ్వరుఁడొక సూక్ష్మపదార్థమని యనుటకుగూడ వేదశాస్త్రములొప్పుకొనవు.

పదార్థములన్నియు పరమాణుసంయోగమువలన నేర్పడుచున్నవి. ఈశ్వరుఁడల్లేర్పడినచో సర్వవ్యాపకుఁడు కానేరడు సాంతపదార్థమగును. అసంతముఁగాకపోవును. అప్పుడు, జన్మ వృద్ధి, స్థితి, పరిణామ, క్షీణ, వినాశములనెను వికారమట్లు-

ములు గలవాడగును, గనుకనే, మతమతాంతరులు చెప్పినట్లు ఈశ్వరుడేడన యాకాశమున సింహాసనమునందుఁ గూర్చున్నాడనియు, జీవుడే దేవుడనియు, నతఁడు మందిరములందు నివసించుచున్నాడనియు, నాతఁడుపుట్టి, పెండ్లాడి, జగడములు చేసి, జయించెననియు నతఁడోడిపోయి దుఃఖించెననియు, నాతఁడు భక్తులయిండ్లలో పనిచేసెననియు, నతఁడవతారము లెత్తెననియు, చెప్పెడు సంగతులన్నియు కేవలమసంభవములుగా నున్నవి. ఇవియన్నియు పౌరాణిక మంతవ్యములు. కఠోపనిషత్తునందు 'అనాద్యనంతం మహతః పరం ధృవం నిచాయ్యతం మృత్యుముఖాత్ప్రముచ్యతే' అనఁగా నసంతుఁడగు పరమాత్మునిఁ దెలిసినవారు మృత్యువుయొక్క ముఖము నుండి ముక్తులగుచున్నారని చెప్పఁబడినది.

మృత్యుకాలమందు పశ్చాత్తాపవిముక్తుడగుటకు జీవాత్మపరమాత్మభావమును దెలిసికొనియుండవలయును. లేకున్న సమస్తసాధనములును సర్వబోధలును వ్యర్థములగును. సత్యముఁ దెలియకున్న సనర్థమగుననియు సాధనములు వ్యర్థమగుననియు నిదివరకే చెప్పియున్నాము. సత్యా సత్య నిర్ణయమునకు సాధనము సాపేక్షితమై యున్నది. పదిమందిబాలురకొక గణితము (లెక్క) యిచ్చుచున్నాము. దానినైదుమంది సరిగాచేసియు

న్నారు. తక్కినయైదుమందియు తప్పచేసినారు. సరిగాచేసిన వారి మొత్తముకొత్తరుగా నుండును. తప్పిపోయినవార మొత్తముమాత్రమైదువిధములుగా నుండును. ఆలాగుననే మిథ్యలెప్పటికిని, యొక్కరీతినుండుక నానావిధములై యుండును. మతమతాంతర సాంప్రదాయము లిట్టివియని యుపాసకులు గ్రహించి సత్యమార్గము ననుసరింపవలయును. అదే వేదమార్గము. వేదము సదాచరణము సద్గుణము సుస్వభావములు పాముఖ్యమనుచున్నది. ఆశ్రమములను పాలించు మనుచున్నది. “ధృతిక్షమా దమోస్తేయంశౌచమింద్రియ నిగ్రహః ధీర్విద్యాసత్య మకోరోదశకం ధర్మలక్షణం” బనుస్మృతి వాక్యముచొప్పున ధర్మలక్షణముల పదింటిని రక్షించుమని బోధించుచున్నది. వైధికధర్మ విరోధి వేదమార్గమవలంబింపడు, గనుక వాడు సఫలత నొందజాలడు. ఈ సఫల విఫలములు మరణ సమయమందు ప్రాముఖ్యములు గావున త్యాజ్యవిషయములుగావు. కనుక సత్యమార్గమువలన సఫలత్వము ప్రాప్తించును. పాఠకులిదివరకు మూగ్రంథమూలికయందు దేహావియోగసమయమందు మనకు మృత్యుసంకల్పము గలుగజూనియున్న దానికి తారణములును, పరిశుద్ధియున్నా రుకదా? ఈ సంకల్పము స్థూలశరీర వియోగమర్థదలి యంతిమ ప్రయత్నమగుచున్నది. చావునకుసంకల్పించినతరువాత శివాత్మకు

మరణదుఃఖము ప్రతీతము కానేరదు. అప్పుడు మూర్ఛతోఁగూడిన స్వప్నవస్థను జేరును. ఈ యవస్థయందే సాధారణమగు జీవాత్మ వాని జీవిత సంస్కారముల ననుసరించి కొంతకాలముండును. మనకీ లోకమునందు నయితము మన జీవనముయొక్క విచారాను కూలముగ స్వప్నములు గలుగుచుండును. మరణాంతరము జీవాత్మకు రెండవస్థలున్నవి. ఇవియు స్వప్ననువృత్తులకు సమానమైనవని చెప్పవలయును. ఈ యవస్థలయొక్క కాలపరిమితి వాని యాయుష్యము యొక్క ఘటనానురూపముగ నల్పముగానో దీర్ఘముగానో సంభవించును. ఎట్లనగా కొద్దిదినములు బ్రతికి మరణము నొందిన బాలునకు సత్యల్పకాలమువరకు మాత్రమే యీ యవస్థలో వ్యతీతము చేయవలసియుండును. ఈ రెండవస్థలును ఆత్మకు విశ్రాంతియవస్థలగుచున్నవి. అందువలన నెవనిజన్మమందే విధమైన గుణకర్మవ్యభావము లవలరింపఁబడియుండునో ఆవ్రాతరముగా విశ్రాంతి లభించును. ఈవిశ్రాంతి కారణముచేత రెండవజన్మమందు ద్విగుణితమైన యత్సాహము ప్రాప్తించును. సత్యసదాచారవిచార జీవనము జరపిన వాని మరణోత్తరవిశ్రాంతి యధికముగ నుండును. తదితరుని విశ్రాంతియల్పముగ నుండును. మనకీవృద్ధు వ్రతదినము నిద్రవలన స్థూలశరీర యాయానము దూరమైన విధముననే మరణాంతరవిశ్రాంతి

తివలన నూత్నదేహముల యొక్క యాయాసము దూరమై
మరల కొత్త శక్తి యుత్పన్నమగుచుండును. స్థూలనూత్నకౌ
రణశరీరములు క్షీణింపకుండ జేయుటయే, యోగసాధనముల

బౌరంగజేబు బాదశాహుడు తన మరణసమయము
దెంత దుఃఖ మనుభవించి తన కొమరునికేమి చెప్పినది స్వా
త్మనిరీక్షణమును గ్రంథమున జదివియున్నారు. ఆదుఃఖము
నకు కారణము వాని జీవితచరిత్రము మన యెదుటనున్నది.
అట్టి జీవాత్మయొక్క మరణానంతర విశ్రాంతి యెంతటి ఘో
రమైనదో యూహించుడు. ఎవని జీవనప్రవాహము నిందనీ
యమగు హీన భావములతో గూడియుండునో వానియాత్మ
దూషిత దుస్తేజములతో మరణ సమయమునందు తనకు తాను
ప్రత్యక్షమగుచుండును. కనుకనే బాహ్యవ్యవహారములను
ఆక్రమణచేసి జయించుటకు పూర్వము లోపలి సంసారమును
జయించుట యావశ్యకమని మన పూర్వులు చెప్పియున్నారు.
ఈ యభ్యాసమువలన మానసశక్తి యంతయు బైటి వ్యాప
హరికములందు వ్యయముగాక నొక్కటిగా సంచిత మగును.
ఇట్లు చేయుటకే ధారణమని పేరు.

మనలో నామరూపములేని యింద్రియములు కొన్ని

గలవు. ఆకలి ధమ్మ మొదలగువాని బోధ మనకు నేయింది యుముద్వారా కలుగుచున్నదో దానికి నామరూపములు లేవు. ఇట్టివానిని గుర్తించి పూర్ణముగ మననము చేయవలయును. అదియేదీ? యెక్కడినుండి వచ్చినది? దాని యభిప్రాయమేమి? దానివలని లాభనష్టములేవి? దాని సంభవమేమి? సంబంధమేమి? ఈ మొదలగు నేవేషణములను చక్కగ మననము చేయుటవలన ధ్యానధారణము లేర్పడును. త్రికరణ శుద్ధిలేనిపారు బౌద్ధ్యాచారములను మాత్రము పాటించుచుండుట వలన గర్వపూరితమైన యహంకారముచేత వృద్ధియగుచుందురు, గనుక నట్టివారియందు ధ్యానధారణము లంకురింపజాలవు. మొదట నామరూపాత్మకమైన యీ శరీరము తనది కాదనియూను నిది నమస్తజీవరాశికి న్వత్త్వమగు ప్రకృతిధారా ప్రవాహమనియు మననము చేయనిపారికి నామరూపములు లేని యింద్రియములను గురించియు నాత్మను గురించియు పరమాత్మను గురించియు మనన మెట్లుచేకూరును? దైవిక, మానసిక, యాత్మిక ప్రవాహములనుదాటిన తరువాత పరమాత్మజ్ఞానము లభించును. అప్పుడు నమస్త దుఃఖములనుండి విముక్తి సంభవించును.

ఈ స్పష్టి నిర్మాణముపై ధ్యానముంచి పరిశీలించుము!

ఏదో యొక యదృశ్యచేతనము తన బుద్ధి కాశలత్వముచేత యద్భుతమగు హస్తములతో చేయుచున్నట్లు స్పష్టమగుచు న్నది. ఒక వృక్షశాస్త్రజ్ఞుడు పుష్పమును దూరవీక్షణముతో పరిశీలించిచూచి ప్రతినిమేషణమును దాని పరివర్తనమును కనిపెట్టును. ఈ స్థూలసృష్టి పరివర్తనమునకు కారణమయిన సూక్ష్మపదార్థమును కనుగొనుటయే ధ్యానముయొక్క పరమావధి. సృష్టికి పరమావధి ప్రళయమువలె పరివర్తనమునకు పరమావధి మరణము. ఇదంతయు చేతనమునకు వెలువల జరుగుచుండును. దీనియందు ధ్యానముంచుటకు దివ్యదృష్టి యనిపేరు.

మనమీయత్సద్భుమగు దివ్యదృష్టితో జూచినయెడల మనయాత్మలో నేవిధమైన భయముండదు. మనలోపల పిరికి మృగములున్నవి. మఱియు కూరజంతువులును గలవు. అది ప్రకృతి సంబంధమైన రూపములులేని యాకారములు గలవి మైనను పరులపై విడిచినప్పుడు పరులను వీడించి బాధించును. మనమీదను యాకృతిమణముచేసి యుద్ధముజేయుచుండును. కానిని మనము దైవ దృష్టితో జూచిన తక్షణమే దూరము తొలగిపోవును. సారాంశమేమన, యేగుణముగాని బాహ్యము నుండి లోపలపోయి జీవాత్మను మలినపరచునది యేదియు

లేదు. లోపలినుండివచ్చు దుష్టభావములు ప్రతియాత్మను అపవిత్రము చేయుచుండును. మనము సాములను పులులను పెంచియున్నారముగాని వానిని పరులపై యుసికొలిపివేసుచుట భావ్యము కాదుగదా? ఒకవేళ నవి యితరులపై నాక్రమణము చేయుటకుఁ బ్రయత్నించెనేని యాటంక పెట్టుచున్నారము గదా? ఆలాగుననే యాంతరిక దుష్టణములను మనము దివ్యదృష్టితో నడంచుచుండవలయును.

మొదట మూలపుండు కారణము లేనట్టియు నాధ్యాత్మిక విషయములో వ్యర్థమైనట్టియు బాహ్యభయములను త్యజించవలయును. సుఖదుఃఖ లక్షణములు మేమిదివరకే వివరించి యున్నారము. జైతిభయము లుండువరకు నాంతరికమగు భయము లేకపోదు. పూర్వముక శిష్యుడు తనగురువునే లోకమం దధికదుఃఖాత్ముఁ డెవఁడని యడిగెను. మానవనమూహముతో శత్రుత్వముఁ జెంచుకొనువాఁడని బదులుచెప్పెను. అందెంధుకు తలుగునని మరల యడుగ ధనాశవలన గలుగునని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను. సాధారణముగ ధనికులు తమ శత్రువులను నయితము శత్రువులుగ భావించి భయపడుచుండుటఁ మరణ భయము కంటెను యీ బాహ్యభయములకు మిగుల దుఃఖించుచుండురు. విశేషన పూర్వకమగు జ్ఞానదృష్టి

తోచూచు వారికిట్టి బాహ్యదుఃఖములు నితాంతముగ గలుగవు. అంతయు తన మేలుకొరకేయని సమీక్ష చేయుచుండవలయును.

“ యద్యాత్మామలినోఽస్వచ్ఛావికాషీస్యాత్ స్వభావతః సహితస్యభవేత్ ముక్తిః జన్మాంతరశతైరపి ” యోజివుఁడు స్వభావముగ తనయాత్మను యువరిశుభ్రపరచి మలినాత్ముఁడై వికారియగునో యాజివికి నెన్ని జన్మములకును ముక్తిలభింపదని తాత్పర్యము.

మనము బ్రతికియున్నామా?

మృత మనఁగా చావు. అమృత మనఁగా జీవితము. వేదముదు “ యతత్మ దా బలదా యస్యవిశ్వ ఉపాసతే | ప్రశిషం యస్యదేవాః యస్యచ్ఛామామృతం యస్యమృత్యుః కస్మైదేవాయ హవిషావిధేమ ” (య ౨౫-౧౩) ఏవిధము చేత మనుష్యుఁడు మృతుఁడనఁబడుచున్నాడు? మఱియు నేవిధముచేత అమృతుఁ డనఁబడుచున్నాడని గలదు. ఆత్మను ఆత్మకు భలమును యిచ్చువాఁడెవడు? ఆత్మభలమును గురించి యిదివరకే చెప్పియున్నాము. పదిహేనవ్యములు జీతముగల యొక రాజునవకుఁడు మహాధనికుఁడగువానిని స్మృతొని పోవు

చున్నాడు వానిని యెవరును నడ్డగింపజాలరు. ఆ రాజసేవకున కంఠటిబల మెచ్చుటనుండి వచ్చెను? రాజునుండి వచ్చినదని చెప్పక తీరదు. ఈప్రకారముగ పరమాత్మయొక్క నియమములను తెలిసికొని వానిని పాలించువానికి యాత్మబలము గలుగును. “యస్యవిశ్వఙ్మహాసతే” సర్వజనులు నెవరిని యుపాసించుచున్నారు? వారే అమృతులు అనగా బ్రతికియుండువారు. తక్కిన పొందరు మృతులని యభిప్రాయము.

మనము మాటలాడుచు శబ్దముచేయుచున్నాముకదా చచ్చినవా రెట్లగుదుమని శంక కలుగును. మనకంటె సధిక శబ్దముచేయు నినుపదారిబండిని జీవితపదార్థమని యెవరు చెప్పగలరు? సరిగీతము పాడునట్టియు మాటలాడునట్టి యంత్రములు జీవితములనిభావించువారుగలరా? మనము నేర్చునని భావను మాటలాడగలమా? ఇందువలన శబ్దమాత్రచేత మానవుడు జీవితము కానేరదు. తిని త్రాగుట నడుట మొన్నగు పనులుచేయుట సయితముజీవితములు గానేరవు. ఎందుకన నీవనులన్నియు పలువిధములగు యంత్రములు చేయుచున్నవి. సంతానవృద్ధి చేయుచున్నారమే యనిన పక్ష పక్షి వృక్షాదులందును సంతానవృద్ధి గలదు, గొవున మనమును పక్షుప్రాయులని యొప్పుకొనక తప్పదు. కనుకనే

మనము మరణదుఃఖమునకు భయపడుచున్నారము. ఈ పశు త్వముపోయి మనయందు మానవత్వమును దేవత్వమును స్థిర పడవలయును. అప్పుడు మనకు మరణదుఃఖము ప్రతీతి కానేరదు. ముక్తియు లభించును. దుఃఖ మనుభవించు తత్త్వము పరమాత్ముని యుపాసనమందు సదా లగ్నమైయుండగా దుఃఖానుభవ మెక్కడిది? దానికే సమాధియని పేరు.

జ్ఞానరహితము శరీరసహితమైన జీవుడు పరమాత్మసంబంధముచేత నుఖదుఃఖదూరుడై యుండు స్థితికి సుషుప్తియనియు, జ్ఞానసహితము శరీరరహితమునైన జీవుడు పరమాత్మసంబంధముచేత నుఖదుఃఖప్రతీతిలేకుండు స్థితికి సమాధియని పేరు. జ్ఞానసహితము శరీరరహితమైన జీవుడు బ్రహ్మతో సంబంధమై నుఖదుఃఖప్రతీతి లేకుండనుండు స్థితికి ముక్తియని పేరు. ఇప్పుడు మనకేమి బోధయగుచున్నదో చూడుడు ! సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేకుండియు జ్ఞానముండియు పరమాత్మసంబంధమాత్రమున దుఃఖప్రతీతి మనకు కలుగదు. అట్టి పరమాత్మయొక్క యుపాసనమును జ్ఞానసహితముగ నాచరించువానికి మరణదుఃఖము ప్రతీతికాదని విస్తృతమైనది.

మనము ప్రతిదినము స్నానముచేసినను మైల చేరుచు

నేయుండును. అలాగుననే మన యాత్మలకు ప్రకృతినబంధముండుటచేత దోషములంటు చుండును. దాని నివృత్తికై మన యీశ్వరోపాసనము చేయుచుండవలయును. అది జ్ఞానము క్షమై యుండవలయును. మనము చేయు ప్రతికర్మయు నిష్కామ్యకర్మమై యుండవలయును. నీటిచేత శరీరము శుద్ధమైనట్లు సత్యమును గ్రహించి, సత్యమును విశ్వసించి, సత్యమునాచరించుటవలన మనస్సు శుద్ధమగును. ఆత్మపరమాత్మ యనాత్మలయొక్క జ్ఞానమువలన బుద్ధిశుద్ధమగును. ఈశ్వరోపాసనమువలన జీవాత్మ శుద్ధమగును. ఒక ప్రయాణికుఁడు తన పాదములను నేలపై యుంచక యాత్రను సలుపుటకై యెంతటి ప్రయాసపడినను వ్యర్థమగునట్లు జ్ఞానములేనివాఁడు ధనికుఁడైనను పంశితుఁడైనను మహారాజైనను చక్రవర్తియైనను వాని జీవితమంతయు వ్యర్థమగును. ఒకనికి చల్లదనము నందిష్టము గలిగినది. వాఁడు కై త్యసంపాదనముకొరకు అగ్నివద్ద గూర్చుండినచో వానికి శీతలత్వము లభించునా? ఇదేవ్రీకారము మన కానందము యెచ్చట లభించునో దేనివలన దుఃఖ నివారణమగునో యట్టి జ్ఞానమును పొందక నట్టి యీశ్వరోపాసనమును జేయక దుఃఖప్రాప్తికి హేతువులగు ప్రకృతి యజ్ఞానమును గోరుచు వానిని యుపాసించు చున్నారము, గనుక నది దుఃఖమును ప్రసాదించుచున్నది.

పాతకులారా ! మరణ దుఃఖమునకు కారణములను దాని నివృత్తికి మార్గములను తెలిసికొంటిరా ? యని యను గుచున్నామే. భార్య భర్త లిరువురు భారతమును విని యింటికి వచ్చిన తరువాత భర్త భార్యనుజూచి భారతము నందేమి యుపదేశమును స్వీకరించితివన నామై భర్తతో “స్త్రీకి యైదుగురు సతులుండినచో నది మహా పతివ్రతయనియు దాని మానమును దేవుడు కాపాడుననియు నాకిప్పుడు ముగ్గురు గలరనియు నిక యిద్దరిని సంపాదించు కొని భగవంతునకు భక్తురాలగుదుననియు బదులు చెప్పెను” లోకులు యథార్థతత్వమును గ్రహింపజాలక తమ యాచారానుసారముగ నుపదేశముల నస్వయింపఁ జేసికొనుచుండుదురు. గీతలో “అంత కాలేచమూ మేమవ స్మరన్ముక్త్యా కలేబరం । యఃప్రియాతి సమద్భావంయాతి నాస్త్యత్రీనం శయః । యంయంనాపిస్మరకభావం త్యజత్యంతే కలేబరం । తంతమేనైతి కాంతేయ సదాతద్భావభావితః” యని చెప్పి యుండుదాని యథార్థము నెఱుంగజాలక అంత పాపాత్ముడైనను అంత్యకాలమున భగవన్నామ మున్నర్పించిన మోక్షమని భ్రమింపి యచ్చువానినోట వాదాయనాయని పలికించుటకుఁ బ్రయత్నింతురు. భావమున్నట్లు గతి గలుగుననియు నిట్టి భావస్మరణమునకు సదా చరణము సాధనముగత్యనున్వియ్య

దాని యర్థముగాని పేరును పలుకుట మాత్రము చాలునని యర్థము కానేరదు. కొందరు కొన్ని కథలు చెప్పుకొనునట్లు మరణ సమయమందు నారాయణ యని పలికించుట కెన్ని ప్రయత్నములు చేసినను పలుక జాలరనియు తుదకు వేసారి “నార” యను రెండక్షరములైనఁ బలికినఁ జాలునని వానికి టెంకాయనారను జూపి దీనిపేరేమని యడుగ వాడు, ‘వీచు’ యని యుచ్చరించునుగాని వానినోట నారశబ్దము రాదనుట యు విచారించగా నొక యంశము మనకు బోధపడుచున్నది. మరణసమయమందు శుద్ధమును, ఉచ్చమును, పవిత్రమునైన విచారముండుటకు నెటువంటి యాచరణ మావశ్యకమో అటువంటి యాచరణముఁ గలవాడు గావలయును. ఏ విచారము అథవా భావము దినమంతయు నుండునో యావిచారమే స్వప్నమునందుండుట సర్వజనవిదితము. ఈ నియమానుసారము జాగ్రదవస్థయందును నట్టి విచారము ననుసరించియే కర్మ జరుగుచుండును. ఈ ప్రకారముగ తన జీవితము తమ మార్గమున నడచినయెడల సంతిమనమయమందట్టి సద్భావమే తన యాత్మయందు వ్యక్తమగుచుండును. ఈ యుద్దేశముచే తనే వేదమందు “ భద్రంకర్ణభిః శృణుయామదేవాః । భద్రం వశ్యే మాత్మ భిర్యజతాః । స్థిరై రంగై నుష్టావం సస్తనూభిర్యశేమ । దేవకీతం యదాయుః ” అనగా కల్యాణకారకమగు

స్వపదేశమును చెప్పలతో వినుము. శుభప్రదమగు దృశ్యము న్ముజూచుము, దృఢాంగయుక్తముగ మన శరీరము సంపూర్ణ యథాయువు పర్యంతముత్తమ విచారములతో దేవతలకు హిత ముజేయుచుండవలయును అనఁగా మన శరీరము సత్కర్మము నకు సమర్పణముఁ గావలయును. మన యింద్రియములు ప్రశస్తపురుషార్థమందు పనిచేయవలయునని తాత్పర్యము. మన మనస్సు సదాశుభవిచారములందు స్థిరముగానుండినచో స్వభావము పరిశుద్ధమగును. అట్టివాని మరణ సమయమందు విచారము పరిశుద్ధముగా నుండుటచేత దుఃఖము నితాంతముగ పోతీతికానేరదు. మఱియు మన భవిష్యము మన చేతిలో నుండును.

అంతిమ నివేదనము.

పాఠకమహాశయలారా!! మేమిగ్గింధమునకు భూమిక వ్రాయలేదు. కారణమేమన దీని పీఠిక స్వాత్మనిరీక్షణ మను గ్గింధముగా నున్నది. దాని నిదివరకే పూచురించితిమి. తత్వజ్ఞానము ఈశ్వరభక్తి ప్రార్థనోపాసనము అను రెండు గ్గింధములను దీని కనుబంధములుగ్గా గ్రహింపుడు.

అభయప్రదాతయగు పరమేశ్వరు డంతటనున్నవాడు వాని భక్తులు సర్వత్రసర్వదా నిర్భయులై ధర్మానుష్ఠానమును

యథాస్థితి జరుపవలయును. స్వస్తి శాంతి నిర్భయము యీ మూడును ధర్మపాలనమునకు మూలములు. స్వస్తివలన శరీరా రోగ్యమును, శాంతివలన సమాధానమును, నిర్భయవలననుద్యోగమును, సిద్ధించును. గనుక స్వస్థశరీరము శాంతచిత్తము నిర్భయమైన మోసనమును నావశ్యకములు. వేదము దీనినే బోధించుచున్నది.

“ అభయంనః కరత్యంతిరిక్షమభయం ద్యావాపృథి వీక్షతే ఇమే! అభయం వశ్చాదభయంపురస్తాదుత్తరాదధరాదభయం నోలస్తు । అభయం మిత్రాదభయమమిత్రాదభయం జ్ఞాతాదభయం పరోక్షాత్ । అభయం సక్త మభయం దివానః సర్వాఅశామమ మిత్రం భవంతు॥ ”

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

భ జ న కీ ర్త న లు .

వనంతతిలకము.

- 1 పరమేశ్వరా! పరమపురుషా! పరమమేధా! సుబోధా! ♦
కరుణామయా! కర్మఫలాధికారా! నదా॥
- 2 సర్వప్రకాశక! ససాతన! ధర్మపాలా! సుశీలా! ♦
సర్వేశ్వరా! సకలవిద్యామయ! విధివిశాలా! ॥
- 3 ఓం భూః! ఓం భువః! ఓం స్వప్రకాశా! సురేశా! ♦
ఓం సర్వజగదుత్పాదకేశా! పరేశా! ॥
- 4 ఓం సగుణ నిర్గుణ! సచ్చిదానందరూపా! ప్రతాపా! ♦
ఓం సత్యస్వరూప! సామ్రాజ్యప్రచరదీపా! నిరూపా!
- 5 ఓం అద్వితీయానువమ! జగదాధికారా సుధీరా! ♦
ఓం అవిద్యాంధకారనిర్మూలన! నిర్వికారా శరీరా! ॥
- 6 జగదీశ్వరా! జంతుసంతానరక్షా! సుశిక్షా! ♦
నిగమప్రదాత! నిశ్చల! సత్యదీక్షా! విచక్షా! ॥
- 7 విశ్వేశ్వరా! విశ్వరూపా! విశ్వరక్షా! విధాతా! ♦
విశ్వోదరా! విశ్వజనీన! విశ్వంధర! వినీతా! ॥
- 8 ప్రాణప్రియా! ప్రాణపతే! ప్రాణరక్షా! ప్రకాశా! ♦
ప్రాణప్రదా! ప్రాణజీవన! ప్రాణధామా! అశేషా! ॥

- 9 అజన్మా! అనంతా! ఆదిమధ్యాంతరహితా! నియంతా! ♦
అజరామరా! అభయ! నిత్యోపవిత్ర! కరుణానితాంతా! ॥
- 10 సర్వోత్తమా! సర్వలోకైకనాథా! శరణ్యా! ♦
సర్వోపకార! సుఖసాధన! దీపితానంతగణ్యా! ॥
- 11 కరుణాకరా! కలుషమూర్ధగలాపధ్వంసావతంసా! ♦
పరలోకపాల! పరమానందప్రదా! పరమహంసా! ॥
- 12 సుఖదాయకా! సుప్రసిద్ధా! సుప్రసన్నా! సుదీప్తా! ♦
సకలాధికార! సర్వాంతరావ్యప్రకా! సజ్జనాప్తా! ॥
- 13 స్లంసారసౌఖ్యసర్వసంపదనత్యధర్మప్రదాతా! ♦
హింసాదికూర గుణకర్మస్వభావా విఘాతా! ॥
- 14 నిర్దాధారా! నిర్వికల్పా! నిత్యసత్యప్రయుక్తా!
పరాత్పరా! పావనా! పాలితాసంయమోక్తా! ॥
- 15 స్వయంభూ! జగపతే! మాంపాలయా! సహాయ! ♦
నియంతా! నిత్యపూతా! నిర్మలా! నీతిహృదయా! ॥
- 16 దేవా! సమస్తే! ధ్యాతవ్యనిరూపమూర్తి! ♦
భావాత్మ! భక్తహృదయస్థిత సర్వసంశయనివర్తి! ॥

శక్తిరక్షాశ్లోకము.

- 1 దేవదేవ! పావనా! సమస్తేనమోభావవేత్తభూతతోష!
భవవినాశకా! త్రైలోకాధీశా! పాపవినాశా!

2 అజరామరాది కారణా ! నమస్తేనమో ! -భజనీయభవ్య
భోగమోక్ష-దాత ! సురేశా ! -తీజగో-ద్ధ-రా-శ్రీ-ఆర్య
హృదీశా ! ॥ దే॥

3 కరుణాకరా ! పరాత్పరా ! నమస్తేనమో ! -పరమేశదీవ్య
తేజోమయ ! పతితపావనా ! -పరమా-త్మా-దే-వా-జగదీశ
సురేశా ! ॥ దే॥

4 సురభూషణా ! భయవారణా ! నమస్తేనమో ! -పరిపాలి
తాఖిలాండకోటి ! భద్రీకారణా ! -ప్రళయాం-తా-కా-
లా-సర్వనియంతా ! ॥ దే॥

5 భవభీకరా ! భువనేశ్వరా ! నమస్తేనమో ! -శివశంకరా !
సుగుణాకరా ! భువనై నపాలకా ! -పరిపూ - ర్ణా-నం-దా-
పరమపూరుషా ! ॥ దే॥

6 గణనాయగోపకారకా ! నమస్తేనమో ! - అణురూపనిర్వి
కార మహాకార్యసాధకా ! -సుగుణా-కా-రా-మాం - రక్ష
మహేశా ! ॥ దే॥

7 పరిపూర్ణవ్యాపకేశ్వరా ! నమస్తేనమో ! -పరభక్తజనవ్యా
తవినుత ! భరితతీభువనా ! -ధరనా-రా-యా - నా-వంది
తత్త్వకా ! ॥ దే॥

3 ధైరవి-అథవా-ముఖారీ. అటతాళము.

ఎక్కడ జూచిన నీవేయందురు తండ్రి, యెందుదాగియు
న్నావురా! -అక్కటక్కట భక్తులందరు డెందములందున
బంధించిరా? సాధించిరా? ఎక్కాడ!

1 ఇందరమునుగూడి-యేకమై యది యిది యిమ్మందురను
కొంటివా? మందులమైనేసీ-ని బంధనలను మీటి-నందున
కలిగితివా? మరచితివా? ఎక్కాడ॥

2 తన తనయులయందు తప్పలు గల్గిన-తండ్రితా విడనా
డునా? ఘనముగ నీతివాక్యములను బోధించి-కలుషము
లడగింపడా? కరుణింపడా? ॥ఎ॥

3 నీవేదైవమని నొజనమ్మియున్నాము-కావకుండుటతగనా?
కోవిదులమె నిన్ను గొనియాడి తనియింప-కేవలమూఢుల
మూ-కించజ్జలము ॥ఎ॥

4 భూమిసేయుటకన్న పొద్దు సేయుటకన్న - భూతస్మజన
కన్ననూ! పామరులగు మమ్ము పాలనసేయుట-భరమని
తలచితివా? యలసితివా? ఎక్కాడ॥

4 బేగడరాగము. అటతాళము.

పరమాత్ము సేవింపుడీ-యనుదినమున్-బరతత్వమును గను

ఓ! సరసిజదళగత జలచిందు వృక్షలు-తరళ మీదేహము-
స్థిరమని నమ్మక ॥ప॥

1 ఎన్నో చెప్పగనేటికీ-నిరతము మన-కన్నులబడు దానికీ! ని
న్న చూచినవాడు నేను గానగరాడు! పుణ్యమిప్పుడ
చేయఁబూనుచు మనకన్న ॥ప॥

2 మొదట బాల్యమునందూనా, మేమెఱుంగని, మూఢులమై
యుంటిమి! పొదలు జవ్వనమున మదమునఁ దిరిగిన-ము
దిసి కదలలేక ముక్తి సాధింతుమే? ॥ప॥

3 ఉదరపోషణమునకె! యీభవ మన-కున్న యాయువుసెల్లి
న! పదపడి సరకాగ్నిపాలు కావలసెను-నిదెయెంచి దురిత
ముల్ చెదరిపోవునట్లు ॥ప॥

కారుణ్యమయఁడతఁడూ-చిద్రూపుఁడా - కారకూన్యఁడు
నిత్యుఁడూ! కూరిమి తను గొల్చువారల నెఱుగును! జేరఁ
దీసి మమ్ముఁ జేపట్టి రక్షించు ॥ప॥

5 కేదార్గౌళ-రూపకము.

నీకంటె దాతలెవరు? లోకైకనాథా! (యీజగమున) నీ
కంటె దాతలెవరూ ॥ప॥

1 ఉండుటకు నీయుద్వినిచ్చి! యూపిరినలుప గాలినిచ్చి! వం
డుకొనుట కగ్నియును! దండిగాను నీరిచ్చిన ॥నీ॥

- 2 ఫలములు పుష్పంబులును! వలువిధ ధాన్యంబులును! వ
లువిధముల వస్తుంబులు! పంచిపెట్టిన వాడఁవాహా ||నీ||
- 3 తల్లిదండ్రుల నిచ్చితివి! తగు గృహంబుల నొసఁగితివి!
యెల్లసంపదలనిచ్చియు! చల్లగాను గాపాడెడు ||నీ||
- 4 ఏరికేది కావలెనో! వారికెల్ల నద్దానిని! కోరినట్లుగ దీర్చి
తివి! ఔర! దానశూర వీర ||నీ||
- 5 వింతయగు శరీరమిచ్చి! విమలమైన జ్ఞానమిచ్చి! సంతత
సత్కర్మమిచ్చి సన్నిధిలో జేర్చుకొనెడు ||నీ||
- 6 సూర్యచంద్రుల నిచ్చితివి! శుద్ధవేదమునఁగితివి! ఆర్యధ
ర్మమిచ్చి మాకు! సఖలసుఖముఁ జేకూర్చిన ||నీ||

6 కాంబోది. ఆదితాళం.

మూడు దినమ్ముల ముచ్చటగని యుప్పెంగకె యోమ
నసా! యీ! పాడుశరీరము బాసినపుడు నీ-ప్రాప్తియేమొ
మనసా||

- 1 ఈనరజన్మము-యెంతోదుర్లభ-మిది యెరుగవెమనసా! ఇక!
హీనజన్మములనెత్తకమోక్షం బెక్కజూడు మనసా||మూ||
- 2 హత్య యసత్యము - నసూయచౌర్యము - వ్యభిచారము
మనసా! ఇవి! ప్రత్యేకమునీ-బ్రతుకునధోగతి-పాలునేయు
మనసా||మూ||

3 స్వామిదోహము-చాకిమూటలగు-చాలబరువె మనసా!
యీ! భూమిమీద నీభోగము స్థిరమని! బోర్లపడక
మనసా ||మూ||

4 కామకోధ వికారవర్ణమును! కడజేర్చకు మనసా! నీ!
సీమము నిష్ఠయు నిష్పలగలయును నిక్కముయోమనసా!
మూ||

5 ధర్మముఁ దలపక ద్రవ్యముదాచుట! తప్పనుమీ మనసా!
దుష్! కర్మముగాల్చియు స్వర్గమిచ్చునది ధర్మమె యో
మనసా ||మూ||

6 చెట్టఁబట్టి నినుగట్టుఁ జేర్చునది చిత్తశుద్ధి మనసా! నీ!
జుట్టుకాదు నీబొట్టుకాదు నీకట్టుకాదు మనసా||మూ||

7 సాధుసజ్జనుల సేవయెముక్తి యొసంగును యోమనసా!
దుర్! వాదములను విడనాడియుభక్తుల వదలకు యో
మనసా||మూ||

7 సహనా-లథవా- శంకరాభరణం. (ఆది)

ఓదీనమందార యోదయాసాగర! నీదారియెది జూపుమా!
దయగలదేని(దీనుడై తిని బో)పుమా ||ఓ||

1 ఎన్నోజన్మములెత్తి యొంటరినై నేను! యెంతోకర్మముఁ

- జేసితి. ఎన్నగరాదీ యజ్ఞానమును బావుమా ॥౬॥
- 2 దుష్టుడై నినుమరచి దుష్కర్మములుజేసి దుర్మార్గుమున
నుంటిని దిట్టముగాను కొట్టిదిద్దుమునన్నూ ॥౭॥
- 3 తను మన భనముల తమసేవకర్పించి నినుతిసేయుదు
సర్వతా నినుదలచెడ నీభక్తిదయజేయుమా ॥౮॥
- 4 అంతానీవేయని యదైవులనెదరు | అంతానీదనిదైవుతు
లూ యనెదరుగాన నేది సత్యముదెల్పుమా ॥౯॥
- 5 మూషుడై వములని లేడుదై వమని వాదులామచునుం
దురూ యొకడందురు యేదినిజము దెల్పుమా ॥౧౦॥
- 6 యాగముల్ యోగముల్ భోగముల్ త్యాగముల్ | ఆ
దేశమని యందురూ బాగుగతీరు బోధించి దయ
జూపుమా ॥౧౧॥
- 7 ఏది తెలియకనున్న నెంతో ఘేలగుగాని యాభార్థమెఱుగ
కున్నా వ్యర్థమునుమ్మ భోధజేయుము త్వత్తమా ॥౧౨॥

8 శవనా. అటతాళం.

ఏమాశ్చర్యమిది? నీమాయ తెలియదు. ఓ మానస
రాజమా! ॥౧॥

1 విరతిధరించెడు-తరుణుల గూడెడు-గురుతరమగు భనము
శూర్పదలచెడవూ సరసుల జేరియు-హ్లాపమాడెడు పరు

లపై కోపముఁ బరగ జూపెదనూ॥ ౪॥

2 సతిసుతులె గతియనుచు మతిలోదలంచెదు | వెతలబొంది
తినంచు కుతిల పడియెదవు | గతిలేదుగద యనుచు ధృతి
గోలుపోయెదు | అతిమూఢమగుచును సతిచపలవగుదు॥ ౪॥

3 ఉర్వీలోతనభక్త హృదయ పీఠంబున-నుజ్జ్వల మగుకాం
తితో ॥ సర్వజగములనేలు సార్వభౌమునకు-కూర్చి బిడ్డవు
నీకు కొదువలేదుగాదా? ॥ ౪॥

4 సత్యమెఱుంగవు స్వార్థము వదలవు-అత్యంతాగ్రహముచే-
అదరివదరెదనూ | నిత్యునెఱుంగవు-నిగమముల బాడవు
సత్యార్థమెఱుంగక వ్యర్థమయ్యెదనూ॥ ౪॥

9 శహనా. అటతాళం.

దీనులయెడ ప్రేమ మానసమున నిల్చి చానరొదయ జూ
డుమా | సాదరమున చానరొదయ జూడుమా॥ కాని కష్ట
ములకు-లోనై దై వికమున-కాలునేతులు బోయి కదల
మెదలలేని॥ దీ॥

1 మునలితనముచేత ముదిసి యన్నపానముల సంపాదనము
నకూ | పసలేకదేహము-పథులుచూడగలేక | మునలివారై
యొరులు మొనసి నేవింపని॥ ఊ॥

2 పారవేయగబడిన పసికూనలను కంట బడుటయే తడవు

భజన కీర్తనలు.

గనూ! తీరికతో తల్లివలె కష్టపడి పెంచి తిరుగ నెవ్వరిన
ట్రితప్పలబోనీక॥ దీ॥

3 తల్లిదండ్రులుమఱి యెల్లబంధులుబోయి తల్లడపడుబాలుర!
పెల్లుగనొడలు తెవుళ్ళలో దవిలి యా-పెల్లమారిచూడ నెం
తయుకొరగాని॥ దీ॥

10 బిలహరి.

మంగళంబానంగవే! మంగళకరమంగళాత్మ॥ మం॥

1 భంగరహితభవవిభంగ తుంగ భూతి శోభితా! సాంగవేద
పారంగత సద్బ్రహ్మాండ వందితా॥ మం॥

2 సత్య చారువిమల కీర్తి-అత్యనుపమచక్రవర్తి! నిత్య నిర్భయ
కారమూర్తి నిగమ రక్షణ ప్రవర్తి॥ మం॥

3 దేవదేవదివ్యభావ! దేవవినుత సత్ప్రభావ-కేవల సచ్చిత్స్వ
భావ! కైవల్యానంద విభవ॥ మం॥

ముఖ్యమగు నిదర్శనము.

మేము “ ఫలిత జ్యోతిష ఖండసము ” సందోక వోట భవిష్యము చెప్పటయు, ససంభవమగు మహిమలు చూపుటయు, నిజమగునని వంచించుటకు కొందరు పెద్దమనుష్యులు సయితము బుద్ధిపూర్వకముగ నబద్ధములు చెప్పి, తమ వాదమును సాధింపజూతురని వ్రాసి యున్నందుకు నిదర్శనము జరిగినది.

1924 సం॥ నవంబరు 1 తేది హిందూపురం బాలి కాపాఠశాల సహా యోపాధ్యాయుడగు వెంకట రామప్ప అను వారు మాపాఠశాలకు వచ్చిమాపాఠశాల యుపాధ్యాయులందరి యెదుట బాలమహాత్ముడని పేరుబడిసిన నారాయణదాసు అనుబాలుడు చెప్పిన భవిష్యములు మహిమలు నిజమనియు నేను ప్రత్యక్షముగ నాకన్నులారా చూచితినిని చెప్పెను. దీనిని పరిక్షించుటకై మేము కొట్నూరు కరణం ధాళప్పగారిని పంపించగా వారు పోయి నిచారించి వ్రాసిన జాబును యీక్రింద ప్రకటించినారము.

జూబు

మహా శయ!నమస్తే!

నేను గుండమల వడేరు బండ గ్రామములకువెళ్లి అంత యుచిచారించితిని. నారాయణదాసు అనుపిల్లవాడు నీళ్లమీద

నడచిదిగాని నీటిపైన యురటియాకుమీద కూర్చుండినది గాని భవిష్యములను చెప్పినదిగాని అంతయు నబద్ధము. కొందరు స్వార్థులు యీబాలుని మూలమున కొంత ధన మార్జించి సమారాధనలు జరిపి,తిండి తిన్నది మాత్రము నిజము. పిల్లవానితో నేను మాటలాడితిని. వాచుపిచ్చి స్వభావము గలవాడు. ఎవరైన ప్రశ్న వేసిన యెడల దానికి బదులు “నీయిల్లు నాశనమగును, నీయాలు ముండమోయును. నీకొంపకాలును” యిత్యాదిగ తిట్టుచున్నాడు. వానికి వేద శాస్త్రములు తెలియవు. విద్యయేరాదు. ఏదో యొకకాక తాళన్యాయమును బట్టుకొని వానిని ప్రత్యక్ష వరుణ దేవుడని వంచకులు పెంచి పెద్దచేసి డబ్బును సంపాదించుచున్నారు. ఇంకేమి విశేషము లేదు.

ధాళిపతి శర్మ.

పాఠకులారా!

వెంకట రామప్పగా రుపాధ్యాయులు పెద్దమనుష్యులు అయినను తాము చెప్పినదానిని సిద్ధముచేయుటకు నెంతటి గొప్ప యబద్ధములుచెప్పిరో చూడుడు. మా ప్రధానోపాధ్యాయులు వారి మాటలన్నియు మాయోపాయములని ఖండించిరిగాని ప్రత్యక్షముగ చూచితిమని చెప్పినందున కొందరు సమ్మియుండిరి. ఇట్లే యనేకులు బుద్ధిపూర్వకముగ నబద్ధములు చెప్పుచుందురు.

ఆ. నా. మూర్తి.

పండితుల అభిప్రాయములు.

నీ॥ అజ్ఞాన తిమిరంబు నాశాంతములఁ ద్రోయఁ

గృతుల వ్రాసితిరి మరీచిమహిమ

ఈశరహస్య సారేధికావ్యము భార .

తారుణోదయ బృహత్సారయుతము

హిందు వై వాహిక హితదర్శకంబును

సరజాలముల జీవనప్రసక్తి

మతమతాంతరపురోహిత మహాసభయును

దర్శనపరిచయ దర్పణంబు

చవిచూపినంత మాశ్రమపుస్తకనిధి

కంతటితోఁ దృప్తిపొందునదియె ?

గీ. దినదినము గ్రంథరాజంబు లనుపమ రుచిఁ

జదువుదుము శ్రద్ధతోడను సభ్యులెల్ల

మహిమగలిగి వెల్లొందిన మణులవగిది

నిర్వినాసము మాగ్రంథనిలయమందు

మిగతవానినిబంపును మిత్రవర్య ! (ఇత్యాది) ఎ. బి. శర్మ

ఎలమంచిలి.

నమస్తే మహాశయ !

మెదువువలె వ్యాపించిన మిగ్రంథరత్నములను రం

గూను సగరమున శ్రీ శాలమగ్రంథనిలయములో జూచితిని.

అవి నాకు సమీచీనమగు సత్యదృష్టిని ప్రసాదించినవి. ఇందు పది రూప్యముల నోటుంచితిని. గ్రంథముల కొరకు వేచి యున్నాడను.

ఈశ్వరగుప్త.

రంగూన్. బర్మా.

ఆర్యా !

శ్లో॥ సమోమహావై దిక గ్రంథకార్యా
సమస్సదా సత్యవచప్రసార్యా
సమామి హిందూపురవాసితార్యా
సమోస్తునారాయణమూర్తివర్యా॥

శ్లో॥ ఆచినోతిచ శాస్త్రార్థమాచారం స్థాపయత్సపి
స్వయమాచరతేయస్తు ఆచార్యోహిసకథ్యతే॥

యనునట్లు సత్యమును బోధించుచు, సత్యమును విశ్వ
సించుచు, సత్యము నాచరించుచు, లోకసేవ జేయుచున్నారా,
గనుక మిమ్ములను ఆంధ్రలోకాచార్యా యని పిలుచుచు
న్నాను.

(ఇత్యాది)

S. G. C. B. శాస్త్రి. కలమంగలం.

అయ్యా !

1921 సం॥ అక్టోబర్ 12 తేది హిందూసేవకులో
శ్రాద్ధమును గురించిన యంశము చదువుచు మామిత్రమండ

లిలో వాదాను వాదములు జరిగి యనేక సంశయములు కలిగి యుండగా నొకరు తమగ్రంథ రాజములో శాస్త్రనిర్ణయమును చదివి వినిపించెను. మామిత్రులయొక్క సర్వ సంశయములు మీగ్రంథమువలన తీరి యానందము గలిగినది. సనాతన సత్యసిద్ధాంతములను చక్కగ నిరూపించుటలో మీగ్రంథము లద్వితీయములై యున్నవి. (ఇత్యాది)

క. వెంకట సుబ్బారావు,
సోమవారంపేట.

ఇట్లు పండితులును ప్రతికాధిపతులును మాగ్రంథములు జగత్పూజ్యములని అభిప్రాయముల నిచ్చియున్నారు. కొద్దిప్రతులుకలవు. అన్నియు గొన్నవారికి పోష్టఖర్చులేదు.

ఆర్య నారాయణమూర్తి.
హిందూపురం
అనంతపురంజిల్లా.

—

స్వప్న దోష నివారణము.

వీర్యము అథవా మూత్రము వెడలు సమయమున గుదస్థానము కదలుట సంభవించును. లింగము గుదము రెండును కదలుట యొక్కసారి సంభవించును. గుదమును పైకి యీడ్చినయెడల మూత్రోపతనము అథవా వీర్యపతన మూగిపోవుచుండును. మన మొక యభ్యాసముచేత గుద స్థానము నూర్ధ్వముగ నిలుపు బలమును గలిగించుకొనిన యెడల వీర్యపాతము నిలిచిపోవును. ఇది యూర్ధ్వరేతస్సు నలు ముఖ్యసాధనము.

1 సిద్ధాసనస్థుడై గూర్చుండి ప్రాణాయామము చేయుచు గుదము నూర్ధ్వముగ పట్టి నిల్పవలయును. రేచక పూరక కుంభక సమయములందు గుదమునుసంకుచితముచేయుచు మూడు ప్రాణాయామములనుండి పదునైదు ప్రాణాయామములు దనుక అభ్యాసము చేయవలెను. ఆరంభము మొదలు అంతమువరకు గుదా సంకుచితమును మరువ కుండ చేయవలెను.

2 రాత్రి పండుకొనునప్పుడు గుడ్డను చల్లనినీటిలో తడిపి నీటిని పిండి లంగోటిని ధరించి పరుండవలెను.

3 సాధ్యమైనయెడల సరస్వతియాకు సమూలచూర్ణమును అర్ధనేరు పచ్చిపాలు ఆవు ఆధవా మేకపాలలో కలిపి త్రొగవలెను. సరస్వతియాకు లభింపనిచో వడ్లపేలపిండి కలిపి త్రొగవలెను. ఇది సహాయముచేయును. వీర్యము గట్టిపడును.

4 గుదస్థానమందుగాని లింగస్థానమందుగాని పీడ సంభవించినయెడల నేతిలో పనుపుకలిపి రుద్దవలయును.

గుదస్థాన సంకుచిత యుక్తమగు ప్రాణాయామము మూడునెలలు చేసిన చాలును. ఊర్ధ్వరేతస్కుడు కావలె నను యభిలాషగలవా కొక సంవత్సరము చేసిన చాలును. తరువాత వీర్యపతనము సంభవింపదు. ప్రాణాయామమందు బాహ్యభ్యంతరము మొదలగు ఛేదము లక్కరలేదు. సాధారణముగ రేచక పూరక కుంభకములతో చేసిన చాలును. వాయుధారణవలన నుష్ణముపొచ్చి మలబద్ధముచేసినయెడల పగలు మూడు గంటలు అథవా రెండు గంటల కొకతూరి చల్లనినీటిని త్రొగవలయును. ఆ. నా. మూర్తి.

కృతజ్ఞతా వందనములు.

నిన్ను లిఖిత మహాశయలు మాకార్యమునకు తోడు
పడి ద్రవ్యసహాయము చేసినందులకు మా ధన్యవాదము
లర్పించుచున్నారము.

శ్రీయుత మాకం శీనయ్యగారు. హిందూపురం.

,, టి. లక్ష్మయ్య విద్యార్థి.

,,

,, కె. కీర్తయ్యగారు.

,,

,, కె. విశ్వనాథగుప్తగారు.

,,

,, దుగ్గిశెట్టి కోటయ్యగారు. కోవూరు. నెల్లూరుజిల్లా

,, మొలకల ఆదినారాయణరెడ్డిగారు.

,,

,, గుండాల గోపాళయ్యగారు.

,,

,, సుంకు గోవిందశ్రీగారు.

కదిరి.

,, ఏ. అక్కరల్లి సాహెబుగారు.

కోయిలకుంట్ల.

,, చింతల రఘునాథరెడ్డిగారు.

వాయల్పాపాడు

,, గోరంట్ల ఆదిమూర్తయ్యగారు.

తిరుమణి.

శ్రీమతి వేముల గోవిందమ్మగారు.

,,

,, వేముల సుబ్బమ్మగారు.

,,

,, సరాబు రుద్రమ్మగారు.

,,

,, వేముల ఆదిలక్ష్మమ్మగారు.

,,

వైదికాంధ గ్రంథములు.

1. ఈశ్వరహస్త్య నాటము	రు. 1— 4—0
2. ఫలిత జ్యోతిషఖండనము	1— 0—0
3. భారత సూర్యోదయము	0—10—0
4. తత్వజ్ఞానము	0—10—0
5. స్వాత్మనిరీక్షణము	0— 8—0
6. మతమతాంతర మహాసభ	0—10—0
7. భక్తిప్రార్థనోపాసనము	0— 2—0
8. అగ్నిహోత్రలాభము	0— 8—0
9. మనుష్యజీవనము	0— 6—0
10. మాంసభక్షణనిషేధము	0— 4—0
11. వైవాహికప్రహసనము	0— 4—0
12. ప్రశ్నార్థనము	0— 4—0
13. న్యాయదర్శన పరిచయము	0—10—0
14. కలిదర్బారుప్రహసనము	0— 1—0
15. మరణదుఃఖ నివారణము	0—10—0

ఆర్య నారాయణమూర్తి,

హిందూపురం, ఆనంతపురంజిల్లా.

10352

